夏小正正義

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

夏小正正義

王筠撰

本館據天壤閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

夏小正正義

宋淳熙中韓元吉刻大戴禮十三卷夏小正在其中乃前此隋志亦十三卷而夏小正別出蓋齊梁間久有單行本矣傅氏以爲獻書者離析之此不必然藝文志既收禮古經及記矣又收中庸說既收筦子於道家矣又收弟子職于孝經類是其比傳文小正字凡四見禮運鄭注得夏四時之書也其書存者有小正月令注九引皆云夏小正一曰正月啓蟄魚陟負冰二曰農率均田三曰丁亥萬舞入學四曰妾子始蠶執養宮事五曰王賓莞六曰五月啓灌藍蓼七曰六月鷹始摯八曰九曰丹鳥羞白鳥且竝傳引之九月十一月王狩竹書亦云頒小正知此書本以小正名今冠以夏者蓋先儒所記禮書二百四篇大戴刪爲八十五篇夏小正第四十七小戴又刪爲四十九篇遂無此書今綜兩戴本觀之多出周秦而保傅又出于漢之賈生蓋大戴以其書最古特題曰夏也嘉慶四年先大夫約齋先生出宰潛山筠隨侍在署幕賓有夏小正鈔本傳文多刪節又有金仁山履祥說濟陽張稷若爾岐說北平黃崛圃叔琳說頗爲詳備使小胥鈔存之今夏覆檢大戴本有傳無經此由經傳別行讀者見經已具傳中遂鹵莽而刪經以致今之讀者謂此書經傳雜糅不知儳越經傳者始于後漢之費直戴德乃前漢宣帝時人也儀禮經傳通解于傳中別出之爲經而閒有遺漏仁山儒者之說不甚考故實崛圃考之矣而或以己意竄易舊文余乃合鈔爲一本異文則參台用之疏解概用三家之說閒亦竊附己意疑者仍闕之命之曰正義竊取唐宋經疏之名也顧念朱子別經于傳斯不得不增傳曰于每月之首鈔本于傳文之外益以三家斯不得不增傳曰于每條之首如周易上下經及十翼分爲十二篇自費直以彖象繫辭文言解說上下經各附各卦之後遂加傳字如今本乾卦是其

式也。鄭氏以後。更分爻翼于卦辭下。象翼于爻詞下。於是彖曰象曰。紛紛錯出矣。初學讀之。亦自有利。然爻詞小象。其義各有相承者。而小象之韻。則無不相承者。今爻爲象隔。象亦爲爻隔。其弊甚大。本書記時令。無易之大義。卽分之亦無其大弊。然如十月傳。若日之長也云。雉入于淮爲蜃二句相連。則朱子之說可解。今旣別之猝亦難通。皆自然之勢也。經義述聞。引有孔氏盧氏兩本。我未得見。將廣求而補正焉。道光二十九年歲次己酉閏月廿八日安邱王筠。

越歲庚戌。復取傅氏本讀之。傅氏名崧卿。宋山陰人。官給事中。其序曰。政和中（宋徽宗十一年辛卯。改元政和。）得關澮本。有注釋二十三處。以集賢大戴禮參校。兩書互有得失。傅氏所校雖不精。而古本之誤。具見於此矣。吳縣黃蕘圃。丕烈。得明袁尙之所刻傅氏本。以通志堂本。惠定宇手鈔本。校正數十事。又以長洲顧梧生。鳳藻。所撰夏小正經傳集解。併鋟版行之。顧氏所據本。以宋韓元吉所刻大戴禮爲主。其或謬誤。則正以傅氏本。博觀約取。體例謹嚴。稱其爲經生家言也。余讀傅氏序。始知離經于傳。實自此始。又讀集解。於素所未明者。已多辨晳。然大戴至今二千年矣。各本已不同。小正前乎此者又二千年。而欲其無闕佚譌謬。豈可得乎。傳言或曰者八。其六謂說之者不同。而或曰祭韭。或曰人從。直謂經文有不同。況小戴刪之。不復列于學官。誦習者少。流傳千年。宋人刻之于久經斷爛之餘。後之學者。不思夏書渾渾。不盡可以意逆志。而苦心孤

詣。務欲通其所難通。雖勢不可已。恐亦有鑿空失實者矣。夫遵明曲解八十宗。尙幸有不譌之本。可以考其實也。小正必無古于宋本者。將安所考正乎。故余再鈔撮之。於諸本不同之字句。詳悉書之。卽其謬顯然者。亦皆甄錄。使人知前賢用心之勤。亦以見蕪穢難治。必不能反古復始。且前人所不從者。或後人鑽研。復有所會。能拾前人之遺乎。反覆改之。至八九過。亦僅略可屬讀而已。若夫字比句櫛。鑿然言之。則聖人能言夏禮。尙惜杞不足徵。然當時固猶有杞也。其故虛今爲邨落名曰杞城。隸吾安邱。豈復能向此編哦而徵文考獻乎哉。五月二十二日筠又序。

凡例

傳文古奧。不可刪節。茲一依元本鈔錄。儀禮經傳通解。於經文傳文。皆有音注辨正。余有所增。多署名別之。或牽連出之者則不別。其辨正三家說者。亦不須別也。

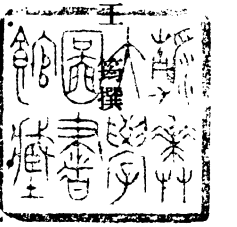
三家之說。全謬者刪之而已。瑕瑜不揜者辯之。間有全謬而足惑後生者。亦存而辯之。

傳氏於每月之傳。皆冠以傳字。蓋放杜注左氏傳。每年之經。皆冠以經字。每年之傳皆冠以傳字也。似較妥。然既明著其爲後加矣。可以隨宜也。月令鞠鳥養羞。鄭注引丹鳥羞白鳥。竝傳引之。而謂之說。傅氏朱子皆謂之傳。案黃氏曰。夏小正舊傳。子夏所作。謬也。筠未見此說所出。竊以爲謂子夏作傳耳。大戴禮他篇注皆雙行。本傳獨單行。是傳在戴氏之前。然鄭君但謂之說。已不能得作傳者之主名矣。傅崧卿謂戴氏作傳。余初從之。今仍闕如。

傅氏序曰。關本戴禮。皆以夏小正文錯諸傳中。則傅氏所校異文。概當在傳中。故今去經中校語。以省重複。惟必當在經中者始存之。

夏小正

清王筠撰



離經于傳自傳氏始則春夏秋冬亦傳氏加之也顧公羊傳曰四時具然後爲年則以時統月於古法合存之

春

正月啓蟄鴈北鄉雉震呴魚陟負冰農緯厥耒初歲祭耒始用暘囿有見韭時有俊風寒日瀤凍蟄田鼠出農率均田獺祭魚鷹則爲鳩農及雪澤初服于公田采芸鞠則見初昏參中斗柄縣在下柳稊梅杏桃則華緹縞雞桴粥

二月往耰黍禪初俊羔助厥母粥綏多女士丁亥萬用入學祭鮪榮堇采蘩昆小蟲抵蚳來降燕乃睇剝鱓有鳴倉庚棠芸時有見稊始收

三月參則伏攝桑委楊鞠羊鷇則鳴頒冰采識妾子始蠶執養宮事祈麥實越有小旱田鼠化爲鴽拂桐芭鳴鳩

夏

四月鳲則見初昏南門正鳴札囿有見杏鳴蜮王萯莠取荼莠幽越有大旱執陟攻駒

五月參則見浮游有殷鳺則鳴時有養日乃瓜良蜩鳴匽之興五日翕望乃伏啓灌藍蓼鳺爲鷹唐蜩鳴

初昏大火中種黍菽糜𦰡梅蓄蘭菽糜頒馬。

六月初昏斗柄正在上𦰡桃鷹始摯。

秋

七月蓫蘠葦狸子肇肆溼潦生苹爽死苹莠潠案戶寒蟬鳴。初昏織女正東鄉。時有霖雨灌荼斗柄縣在下則旦。

八月剝瓜玄校剝棗丳零丹鳥羞白鳥辰則伏鹿人從鴽爲鼠。參中則旦。

九月內火遰鴻鴈主夫出火陟玄鳥蟄熊羆豹貉鼪鼬則穴。榮鞠樹麥王始裘。辰繫于日。雀入于海爲蛤。

冬

十月豺祭獸。初昏南門見。黑鳥浴時有養夜。雉入于淮爲蜃。織女正北鄉則旦。

十有一月王狩陳筋革。隋人不從。隳隳角。

十有二月鳴弋玄駒賁。納卵蒜。虞人入梁。隋隳角。

經文凡四百六十三字。後文具載之矣。而復總列于此者。以示初學。使知古書體例也。杜元凱春秋序曰。分經之年與傳之年相附。然則春秋與左氏傳各爲一本。杜氏始合之也。孔仲達疏曰。左氏作傳。不敢與聖言相亂。故與經別行。何止左氏。公羊穀梁及毛公韓嬰之爲詩作傳。莫不皆爾。然則仲達所見

舉經皆不似今本也然費直以彖象文言參錯卦爻辭中鄭君箋注亦皆附之經下故高貴鄉公有鄭氏何以不謙之問也唐宋人作十三經疏余之謝陋惟見宋版禮記單注本爾雅單疏本經典釋文永懷堂十三經單注本又史記索隱單行本無不各自成書皆古式也近人取便繙閱皆釐雜之其或文義前後相涉一經閒隔後生讀之卒難索解如春秋莊公二十三年左傳曰秋丹桓宮之楹二十四年傳曰二十四年春刻其桷皆非禮也今既錯經于中則其皆二字何所承乎小正經文甚略易爲繕寫故用以見例庶後生讀他經不致惶惑焉

夏小正正義

金氏綱目前編曰孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉學者多傳夏小正云小正者其紀候之書謂之小則固非其大者也豈亦夏時之一端與單子曰夏令曰九月除道十月成梁其時儆曰收而場功俶而畚梮營室之中土功其始火之初見期於司里（以上出周語）然則舉一端而推所謂夏時者當必有制度教條之詳不可得而聞矣黃氏曰竹書紀年夏后氏帝禹元年正月朔頒小正卽是書舊傳子夏所作謬也筠榮正蓋政之古文非正朔之正也月令孔疏引鄭目錄云名曰月令者以其紀十二月政之所行也國語又引夏令令卽政也知正卽政矣若是正朔何分大小

正月啓蟄鴈北鄉（鄉許亮反）雉震呴（呴古豆反）魚陟負冰農緯厥耒初歲祭耒始用亩暘有見韭（朱子本脫此句傳本有大戴禮作亩有韭）時有俊風寒日滌凍塗田鼠出農率均田獺祭魚（獺他達反傳氏曰當作獺獸祭魚）鷹則爲鳩農及雪澤初服于公田采芸鞠則見初昏參中斗柄縣在下（縣音懸傳本無斗柄縣在下五字然傳曰言斗柄者足明是經文與梁鞠而樹麥不同）柳稊（稊徒禮反）梅杏杝桃則華（杝音移）緹縞（緹他禮反縞古老反）雞桴粥（桴步侯反粥音育筠案經借桴爲孚也當音芳無反）

黃氏曰正月建寅之月子曰行夏之時案自黃帝始有干支以甲寅爲首顓頊作曆象仍始于焉逢攝提格之歲於是年月日皆始于寅相傳至夏未嘗變革夏書曰怠棄三正焉融以建子建丑建寅說之不悟夏后以前無建子丑者也故鄭君曰三正天地人之正道不敢苟同師說

傳曰正月啟蟄言始發蟄也高誘注呂氏春秋蟄讀如什

顧氏引誥志曰虞夏之曆正建于孟春於時冰泮發蟄金氏曰今驚蟄二月節漢正月中月令孟春蟄蟲始振豈古陽氣特盛啟蟄早歟筠案月令鄭注漢始亦以驚蟄爲正月中孔疏曰前漢之末劉歆作三統曆正月節立春雨水中二月節驚蟄春分中鄭以舊曆正月啓蟄故云

傳曰鴈北鄉筠案鴈當依說文作雁及下文九月經傳竝放此先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數其鄉也數色主反鄉者何也鄉其居也鴈以北方爲居何以謂之爲居傳本無爲字經義述聞曰爲居二字衍文何以謂之猶曰何以言之雉震呴提縞傳皆曰何以謂之生且長焉爾丈丁長反九月遰鴻鴈遰特計反先言遰而後言鴻鴈何也傳本無何字見遰而後數之傳氏曰閩本數作如今以案如而古通用上文正其誤與大戴合則鴻鴈也何不謂之大戴無之字南鄉也曰非其居也故不謂之同上南鄉記鴻鴈之遰大戴有也字而不記其鄉何也傳氏引舊注而一作

如大戴同傳氏倒鄉何爲何鄉竝通。曰鴻不必當小正之遰者也。傳本遰下衍必字春秋僖公十有六年春王正月戊申朔賈石于宋五是月六鷁退飛過宋都公羊傳曰易爲先言賈而後言石賈石記聞聞其磌然視之則石察之則五易爲先言六而後言鷁六鷁退飛記見也視之則六察之則鷁徐而察之則退飛筠案本傳正放公羊此篇文法然非也此自互文見意耳於北曰鄉鄉月令作來與遰者往也對來者北則往者必南矣筠案月令季冬雁北鄉正義曰早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉故易說云二月鷩蟄候雁北鄉月令孟春鴻鴈來正義曰案下季冬鴈北鄉據其從南始北正月來至中國故此云鴻鴈來但來有先後後者二月始來又案鴈順陰陽往來見士昏禮鄭注。

傳曰雉震呴。閟本雉震雉大戴禮雉震呴震呴筠案當作雉震雊下同閟本之雉大戴之呴各訛一半雊閟史記殷本紀曰有飛雉登鼎耳而呴然說文不收呴字大戴又衍震呴二字呴也者鳴也震也者鼓其翼也。筠案此二句呴震兩字各本皆互訛今依初學記所引正之月令季冬雉雊鄭注雊雉鳴也引詩云雉之朝雊說文雊雄雉鳴也雷始動雉乃鳴而句其頸此兩事足以明之然說文今本亦有訛脫此依尚書毛詩正義所引改補原呴震之所以互訛以經先震後呴也下文緟繙傳之互訛同此雖先鼓翼而後鳴蓋雉亦然故經先言震。正月必雷雷不必聞。閟本聞作同惟雉爲必聞之何以謂之。閟本以作必言人既不聞何以知雉之必雷也。雷則雉震呴。閟本脫雉字人聞雷之時雉必震呴無雷之時即不震呴則正月之震呴也其爲有雷可知相識以雷。句與何以謂之相應顧氏曰鴻範五行傳正月雷微動而雉雊。

傳曰魚陟負冰陟升也負冰云者言解蟄也。顧氏曰易本命曰介鱗夏食冬蟄則魚亦蟄物故曰解

蟄。筠案月令。正月二候蟄蟲始振。三候魚上冰。五候鴻鴈來。與本書次弟不同。傳曰。農緯厥耒。緯束也。束其耒云爾者。用是見君之亦有耒也。（闕本作見君子之亦有束也。）金氏曰。古者立春。先時命農大夫咸勸農。因束田器也。黃氏曰。季冬已令民修耒耜矣。至是緯之。月令天子親載耒耜。知君亦有耒也。

傳曰。初歲祭耒。始用暘。（傳本作暢。校語云。闕本作暘。按暘不生也。暢訓達。作暢爲是。筠案暘不生也。出說文。不字似訛。暢卽暘之俗字。）暘也者。終歲之用祭也。其曰初云爾也者。言是月之始用之也。初者始也。或曰。祭韭也。金氏曰。王將耕耤。則鬱人薦鬯。王祼鬯。（用國語。似不合。說見下。）祭耒用鬯者。祭始爲耒耜之人。（顧氏曰。祭先嗇也。先嗇神農。始爲耒耜。教民耕耨者。）黃氏曰。宗廟祼鬯焉。郊社祼鬯焉。獻之屬莫重于祼。而始用祭耒。何也。將有事于耕耤。以奉天地社稷之粢盛。而身致其誠信之謂敬。敬其事則命以始。初歲祭耒。粢盛之始也。顧氏曰。司尊彝之職曰。春祠夏禴。祼用雞彝鳥彝。秋嘗冬烝。祼用斝彝黃彝。是鬯爲終歲所用。今以祭耒。是用鬯之始。故係之初歲。筠案或曰。風俗通。和樂而作曰暢。樂歌之名。堯有神人暢。然神人暢之名。似不雅馴。蓋秬鬯之說爲是。字作暢者。雜記。暢曰以椈杵以梧。釋文。暢作鬯。而曰本亦作暢。是也。周

語。王祼鬯饗醴乃行下文始曰及藉。則非以鬯祭耒故韋注曰灌鬯飲醴。皆所以自香潔。或周禮與夏不同乎。傳曰終歲者。對經文初歲而言。蓋此事既在正月。言初歲似複。故解之也。或曰祭韭也者。顧氏引孔氏廣森曰。記別家經文。或作初歲祭韭。案祭韭是二月事。作祭耒爲正。

傳曰。囿有見韭。筠案見當音賢遍反。囿也者。園之燕者也。傳本無者字。案燕蓋如燕朝燕居之燕。詩王在靈囿是也。金氏曰。韭、陽菜。見、露也。黃氏曰。陽氣始升。木德之先見者也。天子樹瓜華。不斂藏之種。以爲遠于利也。有見韭。歷霜雪而復萌。以爲近于貞也。顧氏引春秋繁露曰。春尚豆實。豆實韭也。春之始所生也。筠案初學記引說文曰。苑有園曰囿。囿猶有也。有藩曰園。有牆曰囿。蘇頌引說文曰。一穜而久生者。故謂之韭。象葉出地形。

傳曰。時有俊風。俊者闕本俊也者大也。大風、南風也。何大於南風也。曰合冰必於南風。闕本冰作水解冰必於南風。生必於南風。收必於南風。闕本收作殺故大之也。顧氏曰。俊風條風也。通卦驗曰。東北曰條風。淮南子曰。冬至四十五日條風至。高注。艮卦之風。一名融。筠案顧氏蓋駁傳也。詩凱風傳曰。南風謂之凱風。樂夏之長養。說文曰。南方曰景風。是知南風當屬夏。月令亦曰東風解凍矣。似顧說是。抑或春風狂似虎。但當說之以大乎。

傳曰寒日滌。舊注滌一作條。凍塗滌也者變也變而煖也。筠案煖況袁反。今以代煩字。凍塗也者。也字依傳本補。凍下而澤上多也。案傳分寒日滌爲句。凍塗爲句。○本傳似有誤字。或讀澤爲釋。且引管子而說之曰。日至六十日而陽凍釋。七十日而陰凍釋。在上者陽凍也。多釋矣。在下者陰凍也。時猶未釋也。不知管子所謂陰陽。指山之南北而言。猶之文選海賦注引晏子春秋曰。陰冰凝陽冰厚五寸。指冰之南北而言也。彼以一地之上下爲陰陽。既失其義。且於物理不合。凍之結于冬也。自上而下。釋于春也。自下而上。本經祇言寒日變一日。凍皆化爲泥塗耳。傳則不可強解。

張氏曰寒日滌。言寒氣日變而煖也。仁山之說遺寒字義　黃氏曰凍塗者。凍土融而爲泥塗也。

金氏曰日滌凍解而爲塗也。此合五字爲一句。

坤之初六。履霜堅冰至。危乎其履之者也。此於初歲記此。幸乎其滌之者也。

經義述聞曰。日當作曰。傳本經作曰。傳作曰。然此不足據。說文作昳。云詮詞也。爾雅。粵于、爰曰也。寒曰滌者。寒氣於是乎變也。案張氏說。日滌者。謂日日變也。此讀爲曰爲改歲之曰。於義雖通。然似不及張說。

筠案月令十月。水始冰。在地始凍之前。土煗水寒。物理固然。故正月東風解凍。亦在魚陟負冰之前。本經顛倒。錯簡可知。十月不及冰凍。脫簡亦可知。

傳曰田鼠出。田鼠者。鼬鼠也。嗛戶監反。筠案爾雅釋獸作鼸鼠。郭注。以頰裏藏食者。而釋獸又曰。鼠曰嗛。然則嗛者古文假借字。鼸者後起之專字也。此鼠今謂之倉鼠。記時也。

黃氏曰田鼠有二目。小尾長者鼸。目深尾短者鼢。皆貪殘而害稼。曰出。惡其出也。筠案黃氏以鼸鼢爲田鼠非也。別鼸于鼢。尤非也。廣

雅。鼵鼠。鼵鼠說文。鼵鼠一曰偃鼠。是二名一物。不得分爲二。雖色分黃黑。氣分香臭。而名不異也。陶隱居曰。鼵鼠形如鼠大而無尾。黑色長鼻。甚強。常穿耕地中行。討掘即得。案此今呼爲地羊者也。其地既穿。蟲入其中。復返而食之。本不食粟。何害稼之有。又案淮南時則訓。田鼠化爲駕。高注。田鼠鼵鼠也。黃氏之說。蓋本之此。　顧氏引莊氏述祖曰。鼠上應元枵。正月虛朝見。故出。　傳曰。農率均田。率者循也。均田者。始除田也。言農夫急除田也。　金氏曰。夏世一夫五十畝。均之。修其疆畔。不相侵越。月令鄭注引農率均田。孔疏解之曰。農率則田畛也。均田則審端徑遂也。金氏說蓋本此。　黃氏曰。言墾治之徧也。若夫修封疆審端徑術。則必命田正爲之而農乃循也。　箋案金氏之說。駁傳文也。以均字未有訓除者。故駁之。黃氏又駁金氏。而以墾治之徧爲說。案周禮均人。注旬、均也。讀如菅菅原隰之菅。蓋出韓詩。鄭君注禮時未見毛詩。說見禮記疏。釋文。菅音均。又音旬。案所引者信南山也。毛作昀昀。傳云墾辟貌。黃氏所說固合。然下文乃云。初服于公田。於此先言墾治。則事實不合矣。仍當以除田爲是。五穀根在地中。葉亦落地上。蕪穢不治。則防耕耨。故除之。傳曰除田謂公田私田除之必徧。均者徧也。非以除釋均。齊語及寒擊桌除田。桌同槁。以待時耕。足爲吾說證。　月令鄭注引農書曰。土長冒橛。陳根可拔。耕者急發。周語韋注亦引之。土長作春土。

傳曰獺祭魚。傳本獺下有獸字。筠案朱子所云傳本。蓋傅崧卿本也。今儀禮經傳通解。盡譌爲傳。又或訛詩。一切改之。又蔡氏本作獺獻魚。張氏曰。據傳。小正舊文。當是獺獻魚。其必與之獻。與疑作謂。獻傅作獸。何也。曰非其類也。祭也者。得多也。善其祭而後食之。關本善作美。筠案豺祭獸。傳亦作善。十月豺祭獸。謂之祭。獺祭魚謂之獻。傳云大戴及關本作謂之獸。傳注一作謂之祭獸。以上文考之。當作謂之獸祭。何也。豺祭其類。獺祭非其類。故謂之獻。傅作獸。大之也。顧氏引高誘曰。獺取鯉魚置水邊。四面陳之。世謂之祭魚。

傳曰鷹化爲鳩。鷹也者。其殺之時也。鳩也者。非其殺之時也。筠案傳者之意若曰。非眞鷹化爲鳩也。特以此時不殺。謂之鳩耳。善變而之仁也。故具。大戴本作其。言之也曰則。傳本無曰字。盡其辭也。鳩爲鷹。筠案以上文九月遷鴻鴈推之。此當云五月鳩爲鷹。變而之不仁也。故不盡其辭也。

黃氏曰。高誘曰。鷹之鉤鳥以喙。感春之仁。其喙正直。不復能食鳥矣。時而取小鳥抱之以溫其爪。朝則縱之。若與羣也。則鷹而爲鳩矣。筠案鷹化爲鳩。月令仲春之弟四候也。鄭注曰。鳩。搏穀也。孔疏曰。周書時訓。驚蟄之日桃始華。又五日倉庚鳴。又五日鷹化爲鳩。至秋則鳩化爲鷹。故王制云。鳩化爲鷹。然後設罿羅。司裘注。中秋鳩化爲鷹。夏小正云。正月鷹化爲鳩。五月鳩化爲鷹。兩化字與今本不同。鄭無所言。則不信用也。案孔氏謂鄭信仲秋。不信五月。然安知非錯簡乎。

傳曰農及雪澤言雪澤之無高下也　金氏曰雪澤猶凍解也及謂汲汲也本之公羊傳及此凍解便往治田　筠案此二句連下初服于公田解之是也及字與初字正相呼應傳分爲兩事非也　黃氏曰雪澤雪之澤也雪化則已入土所謂無高下悉飫其澤也　以上解傳澤如字讀朱子無音注是亦如字讀　老農藏雪以漬穀種螟螣之災不及焉二句別一義　管子農耕及雪澤耕始焉則此澤字卽釋也　此又讀爲釋與金氏同蓋本之周頌其耕澤澤釋文音釋釋爾雅作郝郝釋文音釋又呼各反然管子正月令農始作服于公田農耕及雪釋耕始焉芸卒焉黃氏斷章亦欠明了

傳曰初服于公田古者傳本無者字　有公田焉者古　筠案似當作故言先服公田而後服其田也　筠案此補經所未言也孟子曰公事畢然後敢治私事　金氏曰孟子曰雨我公田遂及我私由此觀之雖周亦助也夏小正曰初服于公田由此觀之雖夏亦助也

傳曰采芸　舊注芸似邪蒿可食　爲廟采也　闕本一爲廟未也筠案傳本經亦作未芸　黃氏曰爲廟采當爲祭祀采也能使常芬且辟諸蟲類函作朝采恐誤　顧氏引呂氏春秋曰菜之美者陽華之芸　筠案說文芸艸也似目宿　漢無苜宿字

傳曰鞠則見鞠也　大戴無也字　者何也星名也鞠則見者　闕本無鞠字傳本者作也　歲再見爾　金氏曰天文書不見鞠星

古鞠菊通用。蓋謂鞠始苗也。九月榮鞠。則菊花也。黃氏曰。鞠星蓋黃星也。舜時黃星見。或夏后時亦有之。後書不見。無傳焉爾。箋案羣經所有之星。多不與天文家同。如天龍龍龜。亦將以天文書不見疑之乎。且專言天者。以甘石星經爲最古。而巫官（蓋即巫咸。）天福天維天剛。皆天官書所無。金氏說非也。舜時黃星。當是瑞應。安爲每歲再見。黃氏說亦非也。竊億鞠星蓋老人星也。是星近南極。秋分之曙見于丙。春分之夕見于丁。一歲僅再見。今京師在燕地。老人星在地平下。不得見。夏都安邑。當得見之。若謂見在春分。不當書於正月。則上文鷹則爲鳩。以孔疏所引時訓解推之。自桃始華至鷹爲鳩。凡十五日。次日卽當春分矣。抑或本文係錯簡乎。又案四月南門正。傳云歲再見。十月果再見。乃本傳云再見而七月不見。當有闕文矣。（傳言再見者二。以彼例此。知是南極之星。經義述聞以爲北落。猶可。顧氏破鞠爲鞫。而以參鼻例之。則在天之日多。安得云再見乎。）

傳曰。初昏參中。蓋記時也。云斗柄（蓋注一縣在下。言斗柄者。所以著參之中也。作斗杓。）

傳曰。柳稊稊也者。（關本無也字。箋案俾本經作稊。本傳兩字皆作稊。二月見稊及傳中三稊字。朱子本作見梯。餘並從禾。大戴本則一切從木。顧氏依之。然自古字書韻書並無此說。惟洪武正韻曰。梯、杜兮切。音題。木稚也。殆卽據大戴。）發孚也。（箋案柳稊者。柳眼也。云發孚者。初生拳曲。孚甲苞之。解發則成葉。釋名云。甲孚也。萬物解孚甲而生也。）黃氏曰。虞翻云。稊稗也。楊葉未舒稱稊。箋案說

文玉篇皆無稊字但有荑黃二字爾雅釋草荑芙釋文曰本又作稊引莊子云道在稊稗而孟子則作黃稗易大過枯楊生稊鄭本作黃劉琨勸進表云生繁華于枯黃即用大過也衆經音義曰稊說文作黃王弼易注稊楊之秀也釋文亦作稊是知稊字後作時俗所便即說文荑字亦當是後人增

傳曰梅杏杝桃則華杝桃山桃也傳氏曰閩本杝作施非是施音移木名也筠案任兆麟述記杝作榹據六月煑桃注改也爾雅木謂之華筠案說文梅柑也某酸果也本是兩物經典則借梅爲某用某爲誰某杝小桃也正月必花實皆自隕不可食桃則兼食桃也仲春桃始華此不再記者從其類言之也筠案小桃正月花梅即不盡然杏則正月必不花也或是二月之文錯簡在此

傳曰緹縞也者涉隨也傳氏引閩本如此從之傳本作緹縞也者而曰以下文及正文考之當作緹者涉隨也朱子從之誤也閩本與爾雅同縞縞不爲異緹也者其實也傳本緹作縞而引舊注曰縞一作緹大戴作媞案今大戴作緹此由校者據爾雅改從女耳上下文皆作緹可證先言緹傳本訛作得而後言縞何也緹傳本訛作縞先見者也何以謂之小正以著名也傳本以下衍小字蓋謂小正之書皆以其著見者名也如榮蕚撮莘莠幽鳴鳩鳴弋之類皆是然雉震呴柳稊王蒭莠則文法異矣未可執一論也張氏曰涉草可爲笠亦可爲蓑

黃氏曰廣雅地毛莎薙也此由爾雅疏引來王氏疏證作薙即鬀字見集韻筠案金氏本縞作薧蓋依爾雅改之非也釋草薧侯

莎。其實媞。郭注引夏小正曰。濝也者莎薝。媞者其實。案爾雅經注。蓋盡經後人改易矣。說文。莎、鎬侯也。許君所用者。必爾雅古本也。蓋緹縞兩名。本無專字。故小正借緹縞。爾雅借媞鎬。且物名隨時而變。小正呼爲縞者。爾雅則累呼爲鎬侯矣。爾雅呼爲莎者。本傳則累呼爲莎隨矣。鎬侯雙聲。莎隨疊韻。案論語八士之名。逸逸突勿。至今疊韻。夜夏古在虞部。今在麻部。各爲疊韻。隨歸與莎隨互證。皆歌部字也。今讀墮惰隋字皆如古。迨後有濝之專字。遂以之改爾雅。郭氏引小正莎薝。邢疏引廣雅亦然。不悟薝爲藍蒙秀之專字也。玉篇廣韻皆收濝。蓋魏晉間已有此字。故郭氏用之。本草別錄云。莎一名夫須。則卽是釋草之臺夫須矣。莎隨須三字雙聲。夫須疊韻。

傳曰。雞桲粥也者。閩本元下粥字。相粥之時也。或曰。桲嫗伏也。伏扶又反。粥養也。黃氏曰。易曰巽爲雞。春秋說題辭曰。雞者積陽所生。南方之畜。孚之字從爪從子。伏子時以爪轉之。恐嫗之不均也。十八日則雛自坼而出。筠案黃氏桲作孚。是也。說文。孚卵孚也。廣雅。孚生也。然古人作字。通借者多。偶增偏旁。不爲異也。方言雞伏卵而未孚。始化之時謂之浮。郭注孚音赴。然則既生之後。乃謂之孚。傳文上粥字當音祝。相粥之時也。各本同。朱子本時字作黑釘。段氏說文注云。一本作相粥粥呼也。似當云粥粥相呼也。謂雞母粥粥然呼其雛也。淮南子曰雞呼卵。粥借字說文雊呼雞重言之。則正字也。雞聲雊雊。人效其聲

以呼之耳。博物志曰。呼雞以祝祝。與豬同音。風俗通曰。呼雞朱朱。則轉音也。然曰祝。翁善養雞。朱公化爲雞。則附會之說。下粥字當音育。樂記曰。羽者嫗伏。爾雅曰。生噣雛。謂其能自食也。然得食相呼。仍是粥粥然。

二月往耰黍禪。耰音憂。禪音丹。初俊羔助厥母粥。筠案粥當音育。綏多女士丁亥萬用入學。祭鮪。鮪位軌反。榮堇。堇居隱反。采蘩。昆小蟲抵蜕。蜕直芮反。來降。傳本來訛耒。傳則不訛。○傳氏曰。關本小蟲傳自昆簡誤列於五月以下。脫承蘩梅之下。羌圃校之曰。此注當在時有見稊始收下。當作關本自昆小蟲以下脫簡。誤列於五月。承蘩梅傳之下。蘩梅字亦疑誤。筠案當在上文昆小蟲下。當作關本小蟲傳自昆以下脫簡。誤列於五月。承蘩梅之下。蓋此及始收傳末校語。本是一事。此原其始。彼要其終。惟此少彼多。是其疏闊耳。燕乃睇。睇特計反。剝鱓。鱓常演反。有鳴倉庚。榮芸。時有見梯。筠案見當音賢徧反。始收。

傳曰。二月往耰黍禪。關本黍作柔。禪單也。傳本脫單字。金氏曰。耰當作種。二月漸煖。耰黍者可衣單。張氏曰。二月非種黍之時。此謂耰其種黍之地耳。五月乃記種黍。黃氏曰。往往于田也。所謂四之日舉趾也。黍之言暑也。以大暑種。書大傳曰。夏昏火中。可以種黍菽。耰黍、爲黍而耰也。孔子曰。黍、穀之最貴者也。以薦宗廟。尸始飯必以黍。故特言黍。此句最活相。秦風毛傳曰。四簋黍稷稻粱。黍居首。故以黍統其餘也。尊黍也。衣單。勞力者於是已不急衣也。筠案金

氏誤解耰字張氏說亦未深切著明耰唐石經五經文字並作櫌說文曰櫌摩田器引論語櫌而不輟論語鄭注曰櫌覆種也孟子曰播種而耰之孫疏以鋤釋耰玉篇耰耰也與鄭已不同金氏習熟論語義是以誤解不知耰別有一義也漢書音義晉灼曰以木椎塊曰耰秦始皇本紀如淳曰櫌椎塊椎也然則其器曰櫌用以椎塊亦曰櫌動靜同字也耰黍也者爲將種黍而耰也既耕而鑺之塊之堅确不解散者則須耰又案黃氏云以大暑種本之說文然只是言大熱非六月中氣之大暑氾勝之書曰先夏至二十日可種黍是也又案傳曰禪單也似謂禪爲單之借字雞桴粥之桴是其比單當讀如俾爾當厚之單鄭箋單盡也謂耰黍之功畢也與農率均田相應若單仍是禪則不須訓釋且不當以單之借字釋禪之專字也又案說文黍禾屬而黏者也糜穄也穄穬也五穀之長秫穄之黏者許氏說最分明今人訓黍爲高粱是秫也月令首種不入鄭注首種謂穄鄭君墓在吾安邱安邱至今先種秫

傳曰初俊羔助厥母粥俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食其母也羊羔傳本無羔引閟本作羖傅注羖一作羔非其子而後養之善養而記之也顧氏引黃氏曰他獸非其子不乳之獨羊有乳鹿者是非其子亦養之也孔氏曰羔長大不食於其母乃有餘乳養非其子者若羔能助母養然故善而記之

或曰夏大戴作臺有焚祭案焚祭不見他經爾雅夏祭曰礿郭注新菜可汋何休曰夏祭尚麥魚始熟可汋故曰礿豈因此而謂之焚與祭傳本有也字者用羔閟風四之日獻羔是時也不足喜

閩本音樂作善。樂喜傳本作善。羔之爲生也。而記之與羊牛。傳氏曰舊注。一本作羔羊。腹時也。顧氏曰腹生也。謂羊牛孕字時。在腹之羔始大子腹中。於時犧牲不用牝。以子故全其母。故曰初俊羔助厥母粥與者疑辭。傳以又一說。故著疑辭也。黃氏曰羊之言祥也。草必擇而食之。智也。董子曰有角而不牴。仁也。至死不哀鳴。守義也。跽乳。禮也。四德具焉。

傳曰。綏多女士。閩本綏作緩。筠案緩似緩之訛。古書綏多作矮。綏、安也。冠子取朱子本作娶。婦之時也。冠古亂反。金氏曰周禮會合男女。卽此也。男有室。女有家。所以安之也。筠案傳兼言冠昏。金氏但言昏。蓋是也。詩甫田曰。以穀我士女。孟子曰。綏厥士女。男貴女賤也。此作女士與咸卦男下女同義。蓋主昏而言。且士冠禮言夏葛屨。冬皮屨。是四時皆可冠。知夏禮不必異於周禮者。三族有故。則吉凶不可竝行。不得拘以二月也。卽本書二月。周禮亦言仲春。周南桃夭。召南摽有梅。皆耍其終之詞。邶風曰迨冰未泮。荀子大略篇云。霜降逆女。冰泮殺止。則知婚不得過二月。故曰多。非必二月始婚也。

傳曰。丁亥萬用入學。月令鄭注引用作舞。丁亥者吉日也。萬也者。干戚舞也。入學也者。傳本入學者。大學也。傳本大作太。謂今時大舍采也。黃氏曰入學用丁。馬融謂取文明之義。若亥於陰陽法爲天倉。宜稼于田。入學不必亥也。舍采高誘謂釋采幣以禮神。筠案丁亥者。舉似之詞也。少牢饋食禮曰。來日丁亥。鄭注曰。丁不必亥

也。直舉一日以言之耳。經上文曰日用丁己。音紀注曰。內事用柔日。案甲歷起于甲寅。則六丁始于丁巳。終于丁未。而丁亥居其中。關中以言之。則六丁皆可用。兼容六己之皆可用矣。抑或丁己用十干之中。不用首尾。故舉丁亥以見六丁不用首尾乎。金仁山疑以干取丁。以支取亥。不知古人諏日。但用十干。月令仲春。上丁命樂正習舞釋采。此依周禮大胥鄭注所引。今本月令作菜者。大胥。春入學舍采合舞。鄭司農注云。舍采。謂舞者皆持芬香之采。或曰。士見于師。以菜爲摯。菜直謂疏食菜羹之菜。鄭康成曰。舍即釋也。采讀爲菜蓼之屬。案此則是習鄭學者。直改月令也。仲丁。又命樂正入學習樂。皆但言丁也。周禮鄉士鄭注。和合支幹善日。此乃漢俗。非古法。楚語曰。百姓夫婦。擇其令辰。韋注。辰。十二辰也。案百姓者。卿大夫也。祭日主辰。與少牢饋食禮異。九歌亦曰。吉日兮辰良。李注。日謂甲乙。辰謂寅卯也。豈楚爲蠻夷。其俗固異乎。戴以干戚釋萬。不及邶風簡兮毛傳。以干羽釋萬爲完備。廣雅萬大也。韓詩萬大舞也。文王世子。春夏學干戈。秋冬學羽籥。干戈、武舞。羽籥、文舞。毛公曰干羽合二舞而名之曰萬。故曰大也。本傳則遺文舞矣。傳者曰。今時未知爲何時。然是親見其禮。故云然。先鄭後鄭。則皆未見而揣測之詞。

傳曰。祭鮪。祭不必記。記鮪何也。鮪之至有時。美物也。鮪者。魚之關本脫之字。先至者也。而其至有時。謹記其時。金氏曰。此卽所謂春獻王鮪者也。見周禮獻人。筠案衞風碩人毛傳曰。鮪、鰋也。說文謂之鮠鮥。史記作鮠鱯。釋文云。鮪似

鱣大者名王鮪小者名叔鮪史記司馬相如傳李奇注曰鮪出鞏山穴中三月遡河上能度龍門之限則爲龍矣案云三月卽所謂其至有時也呂氏春秋淮南子皆曰季春薦鮪恐本文又是錯簡鞏山穴卽丙穴也博物志謂之岫穴

傳曰榮菫菫朱子本有作色榮也大戴榮繁菜繁繁由胡韓本由作田下同由胡者繁傳本惟此一字作繁大戴則上下文皆然母也繁方勃也傳本無此四字韓本方作萬方勃卽旁勃俗作磅礴荀子禮論方皇周浹方皇卽傍徨也皆豆實也筠案言皆者榮菫采繁本是兩事而傳合解之者以其同爲豆實故經連類書之也故記之黃氏曰內則菫荁以滑之冬用菫夏用荁案二句出鄭注亦春夏用生秋冬用薨也詩菫荼如飴榮華也爾雅草謂之榮筠案說文菫黏土也巨斤切菫艸也根如薺葉如細柳烝食之甘居隱切本是兩字乃菫不見于經而菫字繁重故詩禮爾雅皆作菫然說文云甘而大雅緜篤云周原肥美其所生菜雖有性苦者甘如飴也蓋爾雅云荼苦菫郭注云今菫葵也葉似柳子如米汋食之滑是知菫有甘苦二種古本一名後乃別名之曰荼爾雅謂之苦菫則菫有甘者明矣爾雅又曰芨菫草此菫字蓋堇之訛與詩禮之菫無干金氏曰爾雅蘩皤蒿卽白蒿也黃氏曰有青蒿不可

食惟白蒿味美陸璣三國吳人烏程令或謂卽陸士衡非也詩疏云春始生及秋香美可生食又可烝一名游胡隱公三年左傳正義引陸疏作遊胡又引夏小正傳亦作遊胡且曰遊胡卽爾雅繁由胡也可知非傳寫之訛北海人謂之旁勃蓋蘩之言繁也采食其上體四旁皆勃然生故謂之旁勃筠案旁勃又作旁薄旁魄雙聲字也乃形容之詞不可據字義求謂其母曰由胡由此而叢生散出如胡也此說更鑿說文胡牛頷垂也詩狼跋其胡散出者安能似之爾雅繁由胡興繁皤蕃分列兩處爾雅乃衆手纂記之書不足爲疑惟其字作繁與大戴同或古本如此邪筠案廣雅曰繁亦不從艸母勞勃也王氏疏證曰繁母疊韻也勞勃雙聲也一作彭敎御覽引神仙服食經云十一月採彭敎彭敎白蒿也方言不同故名目不同彭旁雙聲古音則是疊韻敎與勃同傳曰昆小蟲抵蚳昆者衆也由魂筠案傳本作猶魂猶由古通衆經音義引此經及傳曰蜫小蟲也蜫魂也魂然小蟲動也合兩本從之謂昆猶魂者以音解義也白虎通曰魂猶沄沄也行不休于外也傳者以蟲之蠕動蚑行雖于形容故以魂解之魂魂也者動也據元應引增一魂字內觀經曰動以營身之謂魂顧氏引大元解曰魂魂衆多之貌也小蟲動也其先言動而後言蟲者何也萬物至大戴脫至字是動而後著筠案動字當有重文萬物至是動者謂萬物至二月而後動也動而後著者謂物動而後蜚之書也著卽上文所云先言動經緯傳曰小正以著名也是也抵猶推也推土、蚳蟻卵也蟻魚豈反蚳堆反爲祭醢也取之則必推之推之不必推之不必本作必不取取必推而不言取邵氏爾雅正義引云故言推而不言取顧

氏引爲戴東原之說。金氏曰。爾雅邢疏。螘子在卵者名蚳。此云昆及小蟲之微。大抵皆卵屬也。筠案傳連兩句而解之。金氏亦然。而訓以大抵。小正無此文法。云昆及小蟲亦不可解。又云卵屬。蟲豈可謂之卵。若謂是卵生。則蟲大都溼生化生也。王制。昆蟲未蟄。鄭注。昆。明也。明蟲者。得陽而生。得陰而藏。說文字作蜫。云蟲之總名也。本傳獨謂之衆者。蓋謂於衆小蟲之中。推擇其蚳也。則必有取有不取矣。仍合兩句而說之。天官醢人。饋食之豆。蜃蚳醢。

傳曰。來降燕。乃睇燕乙也。筠案邶風燕燕。毛傳曰。飛也。釋文。音乙。本又作乙。郭鳥拔反。郭音是也。字當依說文作乞。非甲乙之乙。降者下也。言來者何也。莫能見其闕本無始出也。案此亦過當之論也。九月既書其蟄。蟄于何所。卽出于何所矣。且春鳥如桑扈鵙扈之類。其來皆有定時。亦誰見其始出乎。月令。元鳥至之日。以大牢祠于高禖。天子親往。其禮鄭重如此。安得不謂之來降乎。黃氏曰。詩天命玄鳥。降而生商。孔氏曰。謂之降者。重之若自天來也。故曰來降。言乃睇何也。睇者眄也。眄。普莧反。傅本訛作盼。下同。眄者視。可爲室者也。百鳥皆曰巢穴。案鳥獸巢穴。又有窟窠兩名。突字未有訓爲巢穴者。惟說文無窟字。土部。堀。突也。然此當爲後增之字。其上文已有堀突也。引詩蹲蹲堀閱。或者此突卽穴乎。廣雅疏證引經文曰。來降燕。乃睇室。引傳曰。百鳥皆曰巢室穴也。恐是以意改之。未必據本卽然。取與之室何也。闕本無之字。案取與當作其謂。正月傳。朱子注。與疑作謂。八月傳。其謂之鳥何也。皆可證。摻泥而就家人。闕本大戴作入。人內也。摻所銜反。筠案似多訛誤。未可強通。說文無摻字。故遵大路之摻。魏了翁謂魏晉閒避曹操諱。改操爲摻。然操者持也。燕子銜泥。持義不合。就家二字。文不成義。若謂爾雅其內謂之家。家卽是內。則重複。若謂漢書鼂錯傳。一堂二內。注云二房也。據此而以就家與入人內爲兩事。言不但就人之家。且入人之內。則古云燕雀處

皇今亦未有入房中者大慮謂其巢人室中耳其詞則難曲爲之解。金氏曰月令所謂元鳥至者也。筠案本文與陟元鳥蟄文法同來謂之降去謂之陟皆神之也降與睇陟與蟄皆兩事不以燕與元鳥冠句首而介乎其間此古人屬詞之美。

傳曰剝鱓。關本鱓作鱔以爲鼓也。筠案說文鱓魚也皮可以爲鼓唐韻音常演切非也說文說蟬曰非蛇鱓之穴無所庇此乃食品之黃鱓當常演切若冒鼓之鱓則集韻曰鼉唐何切或作鱓是也惟是月令季夏取鼉鄭注尙以周禮駁之此在二月不更早乎。

傳曰有鳴倉庚倉庚者。關本脫者字商庚也商庚者長股也。筠案爾雅無長股之名而有皇黃鳥鶩黃楚雀鶩黃五名方言曰鸐黃唐人倒之曰黃鸝鶩黃之變也說文作離黃云鳴則蠶生小正記此蓋爲三月始蠶之兆端。經義述聞之訛見四月鳴蜮下。又案經義述聞曰有字後人據豳風七月加之下文鳴鳩鳴札鳴蜮鳴弋無言有鳴者竊謂此及浮游有朊時有養夜皆不必言有乃言之者欲其成文也禹貢齒革羽毛惟木淮夷蠙珠暨魚加惟字暨字亦欲其成文也此正是夏后時文法鳴鳩之類兩字則成文不須加有。其鳴字在句末者鷽鴳一字爲名皆言則鳴唐蜩寒蟬兩字爲名皆但言鳴然則本文若倒之必曰倉庚鳴矣文法偶變不必深求。

傳曰。榮芸。箋案此經。繼正月采芸而記之。芸固見前。而亦不爲榮作訓釋者。上文榮堇亦不釋。蓋是時華榮之稱。皆爲恆言。故不釋也。既不釋矣。而猶述經文者。何傳既與經別行矣。不述經文。則人疑其漏也。此例也。至宋猶然。單疏本爾雅。無疏者亦述郭注。今本注疏合併。而仍出無疏之注。亦令人疑也。

後文但出經文而無傳者放此。

采芑。傳曰。薆也。箋案述記有此經及傳。任氏曰。此見類函舊本竝闕。今案初學記引。亦竝有。是唐本未脫也。然說文薆下祇有薆麥一說。非可食之物。又收蘢字云。榮也。似蘇者。當與此文相當。詩文王有聲毛傳芑、草也。鄭注表記曰。芑、枸櫨也。廣雅釋草。枸乳、苦杞也。地筋、枸杞也。皆大雅之芑。非小正之芑。小雅榮芑傳曰。芑、榮也。陸疏云。芑榮似苦菜。莖青白色。摘其葉。白汁出。肥可生食。亦可烝爲茹。齊民要術引詩義疏。蘢苦葵也。青州謂之苞。案此蓋小正之芑。但與似蘇不合耳。今本皆無此文。故不補於經。後放此。經文榮堇之下。傳本云榮也。大戴云榮色。顧氏曰。據初學記。當作采芑。舊說。芑蘢也。案蘢即今苦蕒。如此則榮堇無說矣。以別作一條爲是。

傳曰時有見稊。大戴作梯下同。始收有見稊而後始收。是小正傳云大戴正作其。序也。小正之序時也。皆若是也。稊者所爲豆實。筠案似當云所以爲豆實。傳氏曰闕本自也皆豆實也以下脫簡在五月承又言之時何也之後。張氏曰草木之萌糵。可爲豆實者。如筍蒲椿楷之屬。三月參。傳本作叅。傳同。八月經傳亦同。正月五月皆作參。則伏。攝桑。婁楊。傳本作揚。傳兩見竝同。非。又引舊注曰。婁一作菟。韓刻大戴本作委。顧氏於經從韓。於傳作楊。則菟非也。桑攝而記之。楊則婁而後記之。兩句相承。攝不易字。則婁不當易字明矣。晉語曰。人皆集于菟。宋庠音鬱。韋昭曰。茂木貌。則顧氏亦不須破爲菟。然此所以記時也。攝桑之時。楊安能菟茂。當九九將盡。楊穗先生。形如毛蟲而無實。穗落而后葉生。安得謂之花。且漢安得有花字乎。羦羊。鷇則鳴。鷇音如。斛。拂冰。采識。妾子始蠶。執養宮事。祈麥實。越有小旱。田鼠化爲鴽。鴽音如。拂桐芭。鳴鳩。顧氏曰。鳩鶻鳩也。司事之鳥。春來冬去。爾雅謂之鶻鳩。月令季春。鳴鳩拂其羽。鄭注。趙農急也。

傳曰三月參則伏。顧氏曰。夏時三月日躔實沈。故參伏。伏者非亡。大戴作忘。之辭也。星無時而不見。我有不見之時。故曰伏云。筠案上見字賢遍反。下見字如字。讀經星附天而行。是謂無時而不見。然豈在天上者。爲日光所奪而不見。夜在地下者。爲地所蔽而不見。故我有不見之時。本經所謂伏。則別一義。經星在第二重天。日在第六重天。下能蔽上。故伏。五月日躔鶉火。中隔一次。故復見。

傳曰攝桑。桑攝而記之。傳本朱子本無下桑字。急桑也。張氏曰。葉始出而尙合。黃氏曰。葉未敷而已記之。故曰

急桑也。箋案此又爲下文始蠶記也。顧氏引孔子曰。攝讀如爾雅葉書葉。謂桑葉始生未舒之貌。傳曰。萎楊楊則花。傳本引舊注。花一作苑。案傳氏於經引舊注。萎一作苑。知此花字亦萎之訛。而後記之。箋案則也者。承上急桑而言。黃氏曰。楊花必委地而後記之。非所急也。黃氏從韓本作委。然萎亦艸木零落之謂。小雅谷風。無木不萎。傳曰。羭羊有相還之時。箋案還當音旋。其類羭羭然。舊注。羭羭一作瀾羭。堯圃校本瀾作鸞。記變爾。或曰。羭、羝也。羝丁奚反。黃氏曰。羭之言圍也。埤雅。羊性善羣。每一羣以一雄爲主。衆牝羊皆聽之。蓋若牛馬之游牝于牧也。箋案傳文兩義。黃氏說上五句似爲相還作注。然與名苑說麈相似。其說曰。鹿之大者曰麈。羣鹿隨之。皆視麈所在。麈尾所轉爲準。非羊之性。若謂以一羊也。牡作注。然與上大羝羊領之。則一常事。不當屬之三月。亦未有一羣而祇一雄者。末一句則爲羝也。羝、牡文不貫。鹿之風合。一麏而數麀環之。羊亦不然。案羭字。玉篇廣韻皆不收。集韻始收之曰。羽鬼切。音跪。羭羭羊相逐貌。一曰羝也。似即據小正爲說。然改相還爲相逐。相逐亦常事。不當專屬三月。竊疑羭即說文羒字之訛。羒於詭切。與羭雙聲。各書皆云羊相羒擲。而未解其義。似當與周禮委積同義。羊性寒則散。熱則聚。且互相登陟。如積薪然。三月初煖。故記之告人。夜當驅而散之也。故曰記變。非常事也。至羝也一說

本不通。上文攝桑萎楊。皆上字是事。下字是物。若鞠羊是羝羊。不言其事。不可通也。經義述聞曰。其類當作其頟。

傳曰。鼓則鳴。鼓。天螻也。螻音樓。傅本訛螻。筠案鼓胡木反。筠案鼓天螻。釋蟲文。郭注曰。螻蛄也。卽引小正此文。說文螻下云螻蛄也。一曰鼓天螻。則是別之爲兩物。方言。蟪蟧。或謂之蜻鼓。或謂之天螻。說文或卽指此。然螻蛄爲鳴。將雨則鳴。蟪蟧不能鳴。當各隨文解義。不可膠爲一說。

傳曰。頒冰頒冰者。傅本作也者。分冰以授大夫也。閩本以接授大夫也。金氏曰。月令仲春開冰。而夏用三月。筠案金氏誤。月令云先薦寢廟。非頒也。左傳曰。獻羔而啟之。公始用之。與月令合。火出而畢賦。自命夫命婦。至于老疾。無不受冰。與大戴合。天官凌人。夏頒冰。是知夏后氏頒冰早于周。

傳曰。采識識草也。傳云。大戴草作早。金氏曰。識高作蘵。爾雅。蘵黃蓷。江東以作蓫食。筠案金氏不以小正駁爾雅。反以爾雅駁小正。誤也。郭注。蘵草葉似酸漿。華小而白。中心黃。江東以作蓫食。金氏混經注而引之。亦乖體例也。說文蓷下云。黃蓷。蘵也。亦當依小正作識。說文識蘵二字之音義。正與今之經典互易。

蓋識草古無專字故小正爾雅皆作識其音則如織說文當本是黃葠識也卽用爾雅玉篇始有專字作織可知其字當音織廣韻作識卽由小正之識加以艸也或曰識苦參也

傳曰妾子始蠶先 傅本無先字。妾而後子何也曰事有漸也言自卑事者始也 傅氏云當云言事自卑者始或無也字。張氏曰妾媵御子內子 傅云自卑者始故蒼莽云然然卿之內子見魯語距大禹元年凡一千六百餘年不知稱謂同詞否且省內子爲子男女無別矣大夫稱子顧氏引皇侃曰妾外內命婦子外內子女。筠案正月記祭耒用暢必天子事也而不記王之耕耤三月記妾子始蠶而不記后之躬桑何也此所謂小正也其大事自別有典籍也然則妾子蓋自是奴婢耳月令曰禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事是也

傳曰執養宮事執操也 操七刀反。養長也 長丁丈反。黃氏曰執專執也月令所謂禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事也 此經鄭注連引妾子始蠶執養宮事。日過分而長執事亦與之俱長宮事者勸民之化自宮中始也 筠案黃氏連說之然傳分爲兩條且經云宮事不云蠶事恐本是泛言三月日漸長則事功亦當餘于往日此統以後數月之養日而言之不但爲三月記又黃氏以宮爲宮闈亦非爾雅宮謂之室室謂之宮釋文曰古者貴賤同稱宮大戴禮千乘篇云百姓不樂其宮是也婦功在室中故言宮事耳

傳曰祈麥實麥者 大戴麥實者。五穀之先見者故急祈而記之也 黃氏曰黍稷神農之世已有惟麥后稷

始別識之。故頌曰。貽我來牟。劉向引詩作釐麰而說之曰。釐麰、麥也。始自天降。名之曰來。謂至是始來。曰牟倖也。其功與黍稷倖也。周頌來牟。毛鄭及諸家皆以爲一物。惟說文以來爲小麥。牟爲大麥。黃氏說亦未甚分明。

傳曰。越有小旱。越、于也。案釋詁。粵于也。郭注引詩記是時傳本時作事。恆有小旱。筠案此及四月越有大旱。皆爲對越在天。是粵越同字。常雩記也。不記雩祭。亦小正不記大禮也。周禮司巫若國大旱。則帥巫而舞雩。此無定期者也。惟三四月往往有小旱大旱。於麥有害。故常雩定在四月。今禮猶然。而月令仲夏乃大雩。故鄭君以龍見而雩左桓五年傳。駁之。

傳曰。田鼠化爲鴽。鴽、鵪也。鵪烏含反。變而之善。故盡其辭也。鴽爲鼠。筠案當云八月鴽爲鼠。變而傳本無而字。之不善。故不盡其辭也。經義述聞曰。化當爲則。正月鷹則爲鳩。五月參則見。鳩則鳴。傳皆云盡其辭。皆指則字言之。筠案此亦不盡然。如鞠則見。猶可曰不常見之星。故盡其辭。至如梅杏杝桃則華。參則伏。穀則鳴。斗柄縣在下則旦。辰則伏。參中則旦。熊熊豹貉鼲鼬則穴。織女正北鄉則旦。祇是屬辭之常。卽鷹則爲鳩。鳩爲鷹。田鼠化爲鴽。鴽爲鼠。祇是以辭有繁省、分盡不盡耳。況省田鼠爲鼠。亦是屬辭當然。又可泥田字有無以生義乎。

傳曰拂桐芭拂也者傳本無此三字拂也桐芭之時也傳氏引舊注一本拂也者桐芭之時也或曰言桐芭始生貌拂拂然也箋案說文鮅艸華之白也葩華也而無芭字芭蓋葩之省也然楚辭九歌已有芭字

傳曰鳴鳩言始相命也王篇鳴聲相命也鳴命疊韻謂其呼朋引類也然二月有鳴倉庚無傳則亦脫佚矣五月鳩則鳴傳亦曰鳴者相命也可證先鳴而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也經義述聞曰鳩者二字衍文十二月鳴弋傳可證○傳氏曰閩本自鳩言始相命以下脫簡在二月傳承由胡者繁毋今以大戴正其譌

四月鼃則見見賢遍反初昏南門正鳴札囿有見杏箋案見當同上鳴蜮蜮音或王萯莠萯房九反取荼莠幽越有大旱執陟攻駒

傳曰四月鼃則見顧氏曰夏時四月日躔鶉首鼃在日後朝見東南隅箋案爾雅大梁鼃也二月日躔大梁不記鼃則伏亦闕文

傳曰初昏南門正南門者星也歲再見一大戴作壹正蓋大正所取法也箋案南門亦近南極之星故歲再見與鞠同一正者十月但云南門見則此云正者正子午也大正所取法未詳顧氏引惠氏棟曰大正疑即周語所引夏令等篇又引孔氏廣森曰此篇之文對彼爲小故以小正名箋案夏令等書傳者果見之則何以云蓋又何以不稱夏令時敿而杜撰一大正之名乎且庫樓爲兵車之府南門在其南主守兵則直是庫樓之門耳似謂建國置槷之法然定之方中揆之以日毛傳曰度日出日入以知東西南視定北準極以正南北考工記匠人云爲規視

日出之景。與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。晏子雜下篇云。古之立國者。南望南斗北戴樞星。天樞也。卽極星。去北辰甚近。是知古人辨方正位。北皆準之北極。南雖有營室南斗之不同。而未有及南門者。蓋出地不高。故歲僅再見。北方卽不能見。不可用也。傳者蓋言此以表其正焉而已。故云蓋蓋者無徵之詞。又疑正下有闕文。六月之斗柄。七月十日之織女。皆言正。而云正在上。正東鄉。正北鄉。不止正字而已。是知正本非中。故正月八月之參中。五月之大火中。自成文法。與言正者不同。況南門二星。雖屬角宿。然西一星直角二度。東一星直氐四度。相距二十四度。豈能於中央無星處取正邪。

傳曰。鳴札　鈔案綱目前編作蚱。近字也。述記作鴽。尤謬。札者甯縣也。縣音懸。鈔案爾雅郭注引夏小正曰。鳴蚱。虎懸懸乃俗字。甯之與虎。則皆無他證佐。鳴而後知之。故先鳴而後札。鈔案爾雅蚱蜻蛉郭注。如蟬而小。引方言云。有文者謂之蠥。案方言又曰。蟬其小者謂之麥札。詩碩人螓首毛傳。螓首顙廣而方。鄭箋。螓蜻蛉也。然說文不收螓字。頁部顙。好兒。詩所謂顙首。然則毛詩本作顙。今作螓者。後人据箋改之也。就文又無蚱字。爾雅邢疏引某氏曰。鳴蚱蚱者也。案古詩札札弄機杼。此蟲既以聲命名。知爾雅亦本作札。

傳曰。囿有見杏。囿也者。傳本作園者。山之燕者也。鈔案山當依正月傳作園。黃氏曰。盧謙祭法曰。夏祠用杏。鈔案杏紅

則非葉所能蔽。故曰見。初有紅者。故曰有傳曰。鳴蜮。蜮也者。傳本作鳴蜮也。或曰屈造之屬也。經義述聞曰。莊氏寶琛曰。倉庚不名長股。或曰二字。亦與蜮也者不相屬。長股也三字。當在蜮也者之下。或曰之上。引之謹案。周官蟈氏。鄭司農云。蟈當爲蜮。蜮、蝦蟇也。元謂蟈、今御所食蛙也。筠案月令孟夏螻蟈鳴。鄭注。螻蟈、蛙也。蛙、說文作蠅。蠅也。蠅今謂之蝦蟆。蝦蟇也。二字皆烏蝎切。故鄭君借蛙爲黽。名醫別錄曰。黽一名長股。是其證。筠案廣雅。黽、蝘、長股也。是別錄所本。述聞又曰。爾雅黽繩蠩諸。玉篇注作去黽。去黽聲轉爲鼓造。淮南說林篇鼓造辟兵。文子上德篇。鼓造作蠩蜍。是也。再轉爲屈造。鄭司農注敍官蟈氏曰。蜮、蝦蟇也。屈造、蠩諸也。似蝦蟇。故曰蜮也者。屈造之屬也。筠案此說則蜮者。今所謂蛙也。可食。屈造者。今所謂蝦蟇也。不可食。筠案先鄭曰。蟈當爲蜮。後鄭以蜮乃短狐蜮之。蓋古祇有蜮字。後乃別爲兩字。分訓爲黽。與短狐也。說文以或爲古域字。而鐘鼎文國字皆作或。惟齊侯甗作國。周距末作國。可知國字後作或。是古國字。故說文蜮或作蟈。而說以短狐。猶先鄭說蜮以蝦蟇也。當參伍考之。不可拘定一說。

傳曰。王萯莠。　月令孟夏。王瓜生。鄭注。王瓜。萆挈也。孔疏。王瓜萆挈。魯本草文。類篇曰。藥草。今月令云。王萯生。夏小正云。王萯莠。詩七月箋引。亦作秀。未聞孰是。桂未谷曰。王萯生。呂氏春秋作王善生。高注。善或作瓜。瓜瓠也。郭注。穆天子傳萯

今菩字顧氏引本草萇生田中葉青刺人有實七月采筠案下文莠幽莠蘼蕪芣莠金氏或曰當爲秀或曰讀爲秀且以取荼莠絕句是如字讀矣蓋未知字本作秀今作莠者以避光武帝諱而然鄭注周禮掌荼曰荼茅莠也又注考工記鮑人云當如茅莠之色釋文曰莠音酉又音秀廣韻集韻皆引說文菸茅莠也今本作秀亦是改還本字今經典皆已改還本字獨遇茅莠則不改者二物相近故人忽之也惟小正經傳皆不改而灌荼傳有兩秀字大戴朱子本同傳本亦竝作莠古今注秀之字曰茂然泛言秀發美秀可以茂代之作穗字解者不可代以茂是以加艸爲莠

傳曰取荼荼也者以闕本無以字爲君薦蔣也　金氏曰荼苦菜也即今苦賣筠案苦賣又名苦蘵又作苦苣非爾雅所云苦菜邢疏云苦菜葉似苦苣而細斷之白汁花黃似菊夫既云似則非一物明矣吾鄉至今呼爲苦菜

張氏曰荼有二詩誰謂荼苦此苦菜也有女如荼此茅莠也箋云茅莠亦後人改復者此及七月之荼倘是兩物此荼乃自牧歸荑也初生曰荑四月秀爲荼高二尺許

茅莠輕白故以狀女色傳謂薦蔣者是　筠案薦者藉也將當同廣雅之蔣席也七月灌荼傳亦曰爲蔣槱之也既夕禮記茵著用荼注荼茅秀也案此乃送死之茵尚著丁古切同古以荼古人布席于地若僅下莞上簟而寢豈不畏冷知必有荼薦於蔣下矣韓非子十過篇曰蔣

席額緣是知蔣者古文通借字繕則後作之專字然字書蔣字皆少此訓古無裀褥字故小戎曰文茵左傳曰追蔣字皆從艸

傳曰莠幽　張氏曰莠幽未詳豳風四月秀葽得非以葽幽聲相近而誤與幽葽在今爲雙聲在古爲疊韻然謂之誤則非國策幽莠之秀也似禾是幽爲草名之見他書者毛奇齡曰小正莠幽詩秀葽一也　黃氏曰秀葽鄭疑爲王蒭莠箋案此見詩箋桂未谷曰穆天子傳茅蒭兼葽是葽蒭不同物陳翥則以爲秀幽李迂仲云鄭氏誤按內經註引月令作吳葵華吳葵即葽然則秀幽之爲秀葽蓋亦有本矣或曰葽一名遠志釋草葽繞棘薾郭注今遠志也案葽繞兩字爲名與葽一字爲名異

傳曰越有大旱記時爾　金氏疑本經之上必有闕文張氏曰以幽字作句故疑有闕

傳曰執陟攻駒執也者始執駒也闕本始執駒執駒也者離之去母也陟升也此三字大戴傳本朱子本皆無紗本有或據正月傳增之與姑從之執而升之君也攻駒也者教之服車數舍之也　箋案數所角切舍音捨初使駕車故數駕數說音稅恐傷其力也然此傳似皆誤夏官牧師云中春通淫校人云春執駒先鄭注曰執駒無令近母猶攻駒也案此蓋即用本傳說後鄭駁之曰執猶拘也春通淫之時駒弱血氣未定爲其乘匹傷之乘匹即通淫也案此則

執陟云者陟卽騭也說文騭牡馬也洪頤煊有騭字是商周閒字或夏時尙無之故用陟然釋詁曰騭陟也則騭義仍同陟乘匹必牡陟牝上月令謂之騰馬亦同此義月令季春乃合累牛騰馬游牡于牧仲夏游牝別羣則縶騰駒卽此所謂執陟也月令在仲夏此在孟夏者猶之周禮通淫在仲春是周初之制月令則在季夏是秦時之制時易事異也且傳曰執而升之君則校人曰冬獻馬注曰見成馬于王也是也大戴禮本命篇云馬十二月而生是今年仲春通淫來年孟春乃生至冬卽可獻不須再至夏且執陟皆是虛字必須連四字成句言執之陟之攻之者皆駒也不應斷爲兩句蓋月令有游牝于牧之文小正無之則上無所承故如此解之也攻駒也者夏官廋人曰攻駒後鄭注曰騋其蹄齧者騋今謂之驪雙聲語轉也校人云夏頒馬攻特先鄭注曰攻特謂騋之二鄭說同是也且周禮指言夏與小正列攻駒于孟夏亦符

五月參則見見賢遍反浮游有殷鳰則鳴鳰與鴾通古役反時有養日乃瓜傳本作乃衣瓜舊注一作乃衣良蜩鳴蜩音彫匽之興五日翕望乃伏匽於珍反啟灌藍蓼鳩爲鷹唐蜩鳴初昏大火中種黍菽糜大戴本朱子本無此句傳氏本有而引或曰種黍菽糜以心中爲節傳因大火中而及之非小正文然據下文菽糜傳云以在經中知其本有補之蓩梅蓄蘭菽糜傳無菽糜菽音叔糜音門大戴作菽糜頒馬

傳曰五月參則見參也者伐星也伐一作牧故盡其辭也　顧氏曰夏時五月日躔鶉火參在日後朝見東南隅　筠案唐風綢繆毛傳三星參也史記天官書參爲白虎三星直是也爲衡石漢書天文志同孟康注曰東西直似稱衡也其謂參六星者則兼伐言之考工記熊旗六斿以象伐也鄭注伐屬白虎宿與參連體而六星其謂參十星者開元占經引石氏曰參十星惟天官書最明晢曰三星直矣又曰下有三星兌卽銳字曰罰與伐同其外四星左右肩股也步天歌分七星爲參三星爲伐然三相參謂之參知史記所云三星直得古聖命名本意傳曰故盡其辭而實未言其故案爾雅大辰房心尾也廣雅曰參伐謂之大辰公羊昭十七年傳大火爲大辰伐爲大辰何注大火與伐天所以示民時早晚天下所取正故謂之大辰辰時也案此盡其辭之故也

傳曰浮游有殷韓本作蜉蝣經及下文竝同殷衆也浮游殷之時也朱子本無此句大戴有且作蜉蝣然字形係刓改者戴文不收蜉蓋毛詩爾雅亦本同小正浮游者渠略爾雅同說文作蟝渠當作莫漢螶似是後起之字初不當有蟓字也朝生而暮筠案莫有暮字死卽隨水而去也浮游固不長水然二字疊韻渠略亦平入疊韻方俗語耳不可鑿說陸璣詩疏云浮游甲蟲有角大如指長三四寸甲下有翅能飛夏月陰雨時地中出筠案浮游生荒地故吾鄉謂之荒蟲郭注爾雅方言皆云蠭生糞

土中。樊光亦謂糞中蝎蟲。則是蟥螬。非浮游也。木中蝎蟲。蛻爲天牛。與浮游尚是兩種。惟郭云叢生。與傳殷衆也合。

傳曰。鴂則鳴。傳氏曰。大戴禮闕本鴂作鶗。案今大戴作鴂。鴂者百鷯也。鳴者相命也。其不辜之時也。是善之。故盡其辭也。　爾雅鶗伯勞也。　黃氏曰。一名博勞。筠案月令鄭注作搏勞。趙注孟子曰。鶗博勞鳥也。詩云。七月鳴鴂。應陰而後動者也。　博與百勞與鷯。一也。埤雅云。倉庚知分。鳴鴂知至。故陽氣分而倉庚鳴。可蠶之候也。陰氣至而鶗鳴。可績之候也。詩曰。七月鳴鶗。八月載績。是促人績者爲衣也。　筠案鷹則爲鳩。傳云非其殺之時也。與此其不辜之時也。句法相似。辜者磔也。然高注呂覽曰。伯勞夏至後。應陰而殺蛇。磔之于棘而鳴。其上故顧氏曰。辜之句絕。辜、辠也。伯勞惡鳥。君子宜惡之。而小正盡其辭。不辠之者。以其知時。案如此則略可屬讀。然參見云則。參伏亦云則。鷇鳴亦云則。孰非應時者乎。恐傳久訛錯。不可盡解也。又案詩云七月鳴鶗。鄭箋云。豳地晚寒。鳥物之候。從其氣焉。鄭君以物候從氣爲說。是據小正月令皆記于五月也。通卦驗曰。夏至應陰而鳴。冬至而止。然則七月固非其始鳴之時也。

傳曰時有養日。大戴日作白。以十月、養夜考之。作曰近是。養長也。長丁丈反。一則在本。一則在末。筠案二句難解。疑是謂月本月末也。夏至之日。晝五十九刻五分。前乎此者十五日。芒種爲月

本。後乎此者十五日。小暑之前爲月末。皆晝長五十八刻十四分爲一年最永之日。傳舉本末以該中間也。故其記傳氏引舊注作紀。曰有養日云也。傳氏引舊注如此而其本作時養日之也。又曰。大戴禮日之作曰之朱子所據大戴則作白之。黃氏曰。此卽月令所謂日長至也。

傳曰。乃瓜。乃者。急瓜之辭也。瓜也者。始食瓜也。此從大戴本。傳氏本作乃衣瓜。瓜者。其餘竝同。又引舊注曰。一本乃衣瓜。乃衣者。急衣之辭也。衣也者。始創衣也。案此謂其辭全異也。朱子引之。頗有乖悟。於是金氏黃氏皆生誤說。黃氏曰。詩中田有廬。疆場有瓜。是剝是菹。獻之皇祖。後八月言剝瓜。此不言剝。疑不獻也。然禮玉藻云瓜祭上環。瓜非不可獻之物。或始食而祭之。故云急瓜也。不言乃瓜者。蒙上乃衣之文也。此不安二月榮華采蘩華蘩皆草。又皆是豆實。而曰榮曰采。尙且互文見意。不使相蒙。況衣與瓜之迥絕者乎。顧氏曰。場人職曰。凡祭祀。共其果蓏瓜瓠之屬。古人重之。故小正以紀候焉。筠案乃瓜祇是始食瓜。不必解作急。此對八月剝瓜言之。更不當增衣字。古文簡質而從容。若一字爲一句。不成文也。

傳曰。良蜩鳴。良蜩也者。五采具。顧氏申傳曰。別下匽也。筠案爾雅郭注引此傳文。良作螗。采作彩。皆似俗改。黃氏曰。五采者。五行之色也。蜩以微物而五采具。故美之而稱良焉。

傳曰。匽之興。五日翕望。乃伏。其不言生而稱興。何也。不知其生之時。故曰興。以其興也。故言之興。五日

翕也。此八字難解。似有誤。望也者。月之望也。筠案望多在十五日。故謂閱日十五爲望。而伏云者。不知其死也。故謂之伏。五日也者。自此以下四句。在此不次。伏也者二句重複。似五日之上脫或曰二字。十五日也。翕也者。合也。伏也者。入而不見也。傅氏曰。戴禮入作入。闕本無也字。黃氏曰。墮。蟬也。楚名蟬。宋名蜮。二句未詳所出。方言曰。蟬。楚謂之蜩。宋衞之間謂之蟟蜩。郭雅舍人注。梁宋以東謂蜩爲蜮。淮南子曰。蟬三十日而蛻。疑五日上當有三字。謂既與十五日而鳴。又十五日而伏也。

傳曰。啟灌藍蓼。啟者別也。陶而疏之也。灌者傅本灌也者。聚生者也。記時也。張氏曰。月令五月令民毋刈藍以染。鄭注。此月藍始可別。蓄種藍之法。先蒔于畦。生五六寸許。乃分別栽之。藍蓼、藍之似蓼者。今名小藍。藍有數種。此種最優。五月始栽。八月方可爲澱。五月取汁。惟大葉藍耳。金氏以啟灌爲取汁。誤。黃氏曰。大藍染碧。蓼藍染綠。綠字不知何字之訛。諸藍皆染青。但色分濃淡美惡耳。槐藍染青。凡數種也。但本文云藍蓼。不云蓼藍。內則濡雞濡魚濡鼈。皆實蓼。本草。蓼有七種。紫蓼。赤蓼。青蓼。香蓼。馬蓼。水蓼。木蓼。諸蓼皆冬死。惟香蓼宿根重生。可爲生菜。其子可入藥。後世飲食不用。惟麵用其汁。則藍蓼當是二物。皆于是別蓺之也。埤雅引夏小正。啟灌作灌沐。釋云。灌、澆灌也。沐、剃沐也。與後灌茶灌字異訓。筠案高注淮南曰。毋艾以染。

青未成也。我目驗藍葉以手握之作聲。是青已成也。吾鄉五月大藍可染。如張氏所云。小藍五月栽。六月可刈以作澱。根再發生。八月再作澱。所得較少。其色故同。張氏但言八月。豈兗州物候不同邪。抑儒者不甚留心農事邪。傳曰陶而疏之。疏者栽之宜稀也。陶未詳。顧氏引熊安生曰。開闢此叢生之藍蓼。分移使之稀散。

傳曰鳩爲鷹。顧氏曰。列子曰。鶉之爲鷃。鷃之爲布穀。布穀又復爲鶉。以此推之。五月爲鶉。八月爲鷃。春爲布穀也。

傳曰唐蜩鳴。唐蜩鳴者屬也。箋案下鳴字衍。黃氏曰。唐之爲言大也。采具者謂之良。聲大者謂之唐。卽馬蜩。大而黑。五月鳴。小而紫者爲蠽蛄。盡月而止。故曰蠽蛄不知春秋。莊子消搖游篇文。則屬也。黃氏別唐蜩與屬爲二者。蓋以上文記屬。不應重出。顧氏則引孔氏廣森曰。既記其與矣。鳴又言之。何也。一則目治。一則耳治。案此依傳解之。箋案良唐屬是古字。娘蝖說文雖收。然別是一物。螗字則不收。蓋所据毛詩爾雅。均作唐也。今爾雅。螗蜩。郭注云。夏小正傳曰。螗蜩者屬。俗呼爲胡蟬。江南謂之螗蜋。此從釋文。今本作蠭。方言郭注同。案此經注。皆螗蜩二字合爲一名也。大雅蕩篇。如蜩如螗。毛傳蜩、蟬也。螗、蝖也。案此二字各爲一名。且是兩物也。豳風五月鳴蜩。毛傳。蜩、螗也。案此雖各爲一名。故是一物也。猶之黃氏以屬爲

蟪蛄方言云。蟪蛄或謂之蜓蜻。蜓蜻卽七月傳之蜓蠑。乃寒蟬也。而舍人爾雅注云。三輔以西爲蜩。楚地謂之蟪蛄。則蟪蛄又卽蜩也。要是一類小別。方俗語異。物固不甚懸絕也。又案自戾之與至此別本在四月執陟攻駒之下。案月令。蟬始鳴。令民毋艾藍以染。皆在仲夏。唯無鳩爲鷹。季夏鷹乃學習。與小正六月鷹始摯合。

傳曰初昏大火中。大火者心也。心中種黍菽糜時也。傳本糜作麋。經義述聞曰。書大傳曰。主夏者火。昏中可以種黍菽。尚書帝命期曰。夏火星昏中。以種黍菽。淮南主術訓曰。大火中則種黍菽。說苑辯物篇曰。主夏者大火。昏而中。可以種黍菽。是知糜者衍字也。或改爲麋。麋乃黍屬。言黍而麋在其中。或又改爲糜。春已種糜矣。何待五月。筠案王文簡刪糜字而說下文菽糜爲食豆粥。似皆誤。朱子註經曰糜音門。知糜本作糜。詩生民維糜維芑。皆今之穀。古之禾也。爾雅說文皆作穉。固是當春已種。然大火中乃麥秋之候。麥既登場。吾鄉以其地種菽。直隸山西或以種黍。或以種禾。其禾名曰六十日還家。此旱潦有備之事。不可拘定夏不種糜也。本書煮梅剝瓜皆上字是事。下字是物。若下文直書菽糜。不言其事。非例也。

傳曰煮梅爲豆實也。金氏曰。書言若作和羹。爾惟鹽梅。古人飲食用梅。猶今之用醋。筠案當引左傳水火醯醢鹽梅以烹魚肉。說命乃僞書。不當引。楚語所引傳說事。有作礪作舟作霖雨三事。而無鹽梅事。且左傳醯與梅並言。醯卽醋也。儀禮酏亦作醋。今借用耳。金氏兩失之。陸璣詩疏煮梅暴乾爲酥。可著羹臛中。

傳曰蓄蘭爲沐浴也　金氏曰卽今澤蘭香可辟不祥　黃氏曰周禮注三月上巳以香藥薰草沐浴是也若家語云生于深林不以無人而不芳則山蘭也

傳曰菽糜傅本作蘼以在經中矣鈺案以卽已字孟子無以陋以寡可證又言之時何也是食短關而記之鈺案短關大戴本作短閎傅本作短閨經義述聞改此文曰是何也時食豆鬻而記之鈺案食豆鬻何以定在五月且與又言之不合終是曲說竊疑經文重出傳曲解之不須塗附又案傅氏本經有上文種黍菽蘼句而本文菽蘼句僅見傳中據傳云已在經中故不別之爲經顧氏則刪種黍菽蘼句據傅氏引或說非小正文也又以蓄蘭菽蘼爲一事其說曰據藝文類聚蓄蘭上有五日字說之者曰此日蓄採衆藥以蠲除毒氣今案蘭香草菽當爲叔拾也採也蘼依字作蘼說文蘼蕪也鈺案爾雅蜀都賦博物志皆作蘼蕪楚詞作薾蕪要皆兩字爲名未有以蘼一字爲名者蘼字又字書韻書所無蓋猶之采蘩大戴作采繁蘼字俗書加艸耳傳既曰以在經中則前後兩句皆傳者據本所有未可武斷闕疑可也

傳曰頒馬分夫婦一作大夫卿鈺案大戴但云一作夫卿無大字之駒也將閒諸則傅氏本朱子本金氏本此四字皆不列于經文黃氏則列之或取離駒納之則法也傅氏曰閟本自是食短以下止則法也脫簡在三月拂拂然也鳴之後鈺案離駒者承上文分夫婦而言又案四月傳云執駒也者離之去母也

黃氏曰閒閑通詩曰比物四驪閑之維

則。箋案月令。仲夏。游牝別羣。則縶騰駒。班馬政。蓋與此文相應。

六月。初昏。斗柄正在上。關本舊注。柄一作杓。箋案正月斗柄。傳氏亦引舊注。七月斗柄則無。柄杓雖同義。似作柄是杓音標。爰桃。鷹始摯。

傳曰。六月初昏斗柄正在上。五月大火中。六月斗柄正在上。用此見斗柄之不在當心也。箋案傳本无用字。在似當作正。蓋當依。依、尾也。黃氏曰。依當如依烏郎位之依。尾言依。舉別名。尾主子孫。故曰依。

傳曰。爰桃。桃也者。枹桃也。枹桃也者。山桃也。爰以爲豆實也。傳本枹作桴。註云。按爾雅桴根。郭璞云。白楊也。樹似白楊。而古今字書。有枹而無桴。亦無訓山桃者。爾雅。檍桃。山桃。音斯。唐韻亦云。此書枹桃者。山桃也。當作檍。蓋傳寫之誤。箋案五月爰梅。及此爰桃。傳皆以爲豆實。然則卽是內則注之桃諸梅諸。今之桃杏脯也。爰梅非如烏梅之取其酸。則爰桃亦非不可食之枹桃。且正月枹著華。二月其實落矣。六月安得而爰之。傳說恐非。

傳曰。鷹始摯。始摯而言之。傳本無下始摯字。何也。諱殺之辭也。故言摯云。句依傳本。

七月。莠蘀葦。莠讀爲秀葽。蔡邕劉寬反。葦于鬼反。箋案蘀當作藿。本傳及灌菜傳竝放此。詩八月萑葦。毛作萑。狸子肇肆。狸大戴作埋。朱子作貍。案止字作狸。湟潦生苹。湟音皇。潦力倒反。苹符兵反。爽死苹莠。傳氏曰。爾雅。苹蘱蕳。又曰。萍。游其大者蘱。又曰。莽馬帚。據此則上苹當作薸。下苹當作莽。傳同箋案傳氏所據爾雅。亦有誤本。當以苹薸爲正。惟其同字。故鹿鳴食野之苹。傳曰。蒿也。箋改之曰。蘱蕳也。漢案戶。寒蟬鳴。初昏。織女

正東鄉。鄉音向。時有霖雨灌茶斗柄縣在下、則旦。縣音懸。

傳曰七月莠蘿蕫未莠則不爲蘿蕫莠然後爲蘿蕫故先言莠。筠案未秀則爲蒹葭。說文曰。蒹萑之未秀者。葭蕫之未秀者。是也。蒹又名薕。葭又名蘆。而萑之初生者。有荻藨雖三名。已秀者則爲萑蕫。詩八月萑葦。毛傳曰。藨爲萑。葭爲蕫。是也。惟詩言八月。此在七月。或是豳地寒。物候晚。抑或錯簡邪。

傳曰狸子肇肆。傳氏脫肇肆二字。肇、始也。肆遂也。言其始遂也。其或曰。傳氏曰。其字疑衍。顧氏引孔氏廣森曰。此與穀梁傳其一曰文法正同。肆、殺也。金氏曰。狸、伏獸。蓋至此時而始肆也。黃氏曰。若鷹之學習然也。筠案黃氏蓋讀肆爲肄、肄、習也。玉藻。肆束及帶。鄭注。肆讀爲肄。狸善搏物。每爲小步以擬度。發無不獲。徐氏曰。狸、一名不來。此兩說皆本之鄭君。然徐說非也。大射儀曰。量侯道。與所設乏。以狸步。注曰。狸之伺物。每舉足者。正視遠近。爲發必中也。狸步六尺。則知黃氏所言。指正視遠近之時。故云小步。所謂物之將攫也。必伏。度其可中。則一縱六尺矣。大射儀又曰。奏狸首。注曰。狸之言不來也。其詩有射諸侯者。不朝者之言。案注不朝。即是不來。非狸之別名。如徐氏意。則據古讀來如狸。以不爲發聲。則與不朝不合矣。然鄭君謂是詩即射義之曾孫侯氏。案是詩曰。小大莫處。御于君所。初無不朝之言。惟考工記梓人祭侯之辭曰。毋或若女不寧侯。不屬于王所。故抗而射女。豈鄭君以此亦爲狸首之詩邪。抑譏記邪。

傳曰。湟潦生苹。傳本此句下有湟潦生苹也者六字。湟、下處也。有湟然後有潦。舊注。潦一作潢。有傳本無此字。又引大戴亦無。今本有。潦而後有苹草也。傳引大戴

卒作萃今本作萃。黃氏曰。爾雅疏小曰萍。大曰蘋。小者如菽圓。不可食。大者如盞。根細如須。亦有花。季春始生。可烝爲菹。筠案爾雅。隍。虛也。與傳云下處義同。易城復于隍。左傳潢汚行潦。隍潢湟三字蓋同。又案萍不生于流水而生于止水。

傳曰。爽死。爽也者。猶疏也。筠案爽疏雙聲。黃氏曰。或曰。爽、蔈也。草名。蓋夏枯草之屬。能明目。故謂之爽。稟陽之純。故感初陰卽死。筠案傳不云爽草也。而以雙聲字解之。若據周禮臣妾聚斂疏材。鄭注。疏不孰曰饉。以疏爲蔬之古字。則七月蔬尙未成。安有死者。若如黃氏以爽爲蔈之古字。則蔈字僅見集韻。又不言是何草。安得的指爲夏枯草。且夏枯草立夏卽枯矣。闕疑可也。七月三陰。黃氏以爲初陰。亦誤。

傳曰。莘莠。筠案鈔本作莠莽。據傳當是廣雅疏證引作莽莠。莽與蘼蕪同名爲莘。已致鹿鳴傳有誤。頗箋改正矣。何可更以馬帚之莽爲莘。莘也者。馬帚也。韓本馬上衍有字。依傳本刪。爾雅。莽、馬帚。郭注。似薔。可以爲埽彗。廣雅。馬帚屈馬第也。

傳曰。漢案戶漢也者河也。傳氏曰。大戴無此三字。案戶也者。直戶也。言正南北也。傳氏曰。舊注。南或作爲大戴禮作爲。案今本作南。

傳曰。寒蟬鳴蟬也者。傳本蟬下衍鳴字。王文簡曰。當云寒蟬也者。蜓蠑也。蜓大兮反。筠案字典不收蠑字。方言作蜓蟧。集韻。蟧或作蟧。竊以說文蘇或作蘇推之。蠑當音聊。

筠案毛詩爾

雅無蟬字呂氏月令乃有之方言曰秦晉之閒謂之蟬知蟬是秦字小正不當用之或卽因月令而改方言曰蠽謂之寒蜩郭注曰按爾雅以蜺爲寒蜩月令亦曰寒蜩鳴乃月令鄭注曰寒蟬寒蜩豈郭氏據本作蜩邪上文良蜩唐蜩皆不言蟬

傳曰初昏織女正東鄉　金氏曰織女三星

傳曰時有霖雨　箋案月令季夏大雨時行此晚一月霖雨淫雨也三日以上爲霖

傳曰灌荼傳本脫灌荼二字灌聚也荼蘬葦之莠傳本有也字爲蔣楮張氏本作褚之也蘬未莠爲蒬英土敢反葦未莠爲蘆以上二句傳本注云大戴禮莠皆作秀

張氏曰以緜絮裝衣曰褚蘬葦之秀亦可裝衣故聚之　箋案楮似當作儲四月取荼傳云爲薦蔣蓋與本傳互文見意爲薦蔣而儲蓄之也古人裝衣富者用纊貧者用縕不用荼

傳曰斗柄縣在下則旦　述記本句在正東鄉之下案既記昏旦之星自當連類而此及十月皆分書之任氏迻併一處不爲無見又但言昏星者正四五六凡四月言旦星者八月而已蓋亦脫佚

八月剝瓜玄校剝棗橐零橐力敎反丹鳥羞白鳥辰則伏鹿人從顧氏本祇鹿人二字蓋大戴本無經文顧氏於傳絕鹿人爲句故於經亦然其引孔氏曰鹿人當作鹿從二字爲句古從字作从妄者遂因下或曰人從而改耳顧氏曰今案此說是也傳有二說前一說爲正傳不釋人字可證鴽爲鼠參傳本作叅叅傳同中則旦

傳曰八月剝瓜剝瓜也者。傳本注云大戴禮無剝瓜也者四字。畜瓜之時也。黃氏曰埤雅云瓜性惡香。觸鼈氣則一蔕不收。制字象其實在蔓間。筠案詩疆埸有瓜是剝是菹毛傳剝瓜爲菹也。

傳曰玄校玄也者黑也。傳氏曰大戴禮玄作五黃堯圃校語云五通志堂本惠本作立。校也者若緣色然。堯圃曰此下惠本有注云緣大戴禮作祿祿當爲緣緣衣黑古祿緣通周禮內司服鞠衣展衣縓衣詩綠衣箋綠當爲緣凡三十六字筠案顧氏所據韓氏大戴緣作綠則此三十六字殆惠氏據別本補之春官巾車孤乘夏篆注故書夏篆爲夏緣先鄭曰緣緣色案此知色有緣名然緣之爲色於書傳無徵且以緣色釋緣亦乖釋經之例或是綠色之訛又案綠衣箋綠當爲緣。衣去聲。亦不作緣也。婦人未嫁者衣之。張氏曰時藍蓼既成可染也詩載元載黃亦在八月。筠案元爲天色故冕以爲表而校爲綠色於經無徵顧氏破校爲絞引玉藻絞衣鄭注曰絞蒼黃之色又引詩載元載黃以證然緣有祿綠之異文則古本乖異吾誰適從且小正立文以事冠其物者太半此不云染元校何由知爲染事哉闕之可矣不敢強不知以爲知。說文綠帛蒼艾色詩曰縞衣綠巾未嫁女所服與傳文相近。

傳曰剝棗剝也者取也。黃氏曰詩八月剝棗以養老也本草云九月采取曝乾之補中益氣久服延年故焦氏易林師之豫曰北山有棗使叔壽考。筠案黃氏之說美則美矣未得其實棗栗之用甚廣士昏禮婦見舅姑用之周禮籩人饋食之籩用之且亦救荒之物也七月毛傳剝擊也與剝瓜之剝不同。

傳曰大戴作粟零零也者降也傳本無也字似連下文讀降零而後取之六字一句降零者複語也若於零也者降也絕句則下文當云降而後取之不得言零矣正月傳俊者大也下文卽曰大風不復言俊風二月傳昆者衆也猶魂下文卽曰魂也者不復言昆是其證惟是降者訓義也零者經文也合訓義經文爲一語則于傳未得其證耳零而後取之故不言剝也黃氏曰東觀書曰栗駭蓬轉盖栗房秋熟罅發蜀都賦曰椵棗罅發其實驚躍如爆去根榦甚遠所謂栗駭與盧諶祭法曰春祠用棗夏祠用杏秋冬祠用栗內則棗曰新之栗曰撰之陸佃云儀禮棗烝栗擇盖烝之之謂新擇之之謂撰傳曰丹鳥羞白鳥月令鄭注引云九月丹鳥羞白鳥九字誤邪抑後人因羣鳥養羞在八月而移之邪丹鳥者鄭注引丹鳥也者謂丹良也白鳥者傅本無者字鄭注引白鳥也者謂閩鄭注引同韓本作蛟筠案說文爾蟲也從蟲冂聲蟲俗作蚊閩字似誤然閩蜀二字皆武巾切或是同聲借用蚋也蚋儒稅反其謂之鳥何也大戴無何字鄭注引作其謂之鳥者重其養者也有翼者爲鳥鄭注引無者字羞也者進也關本無也字不盡食也以上二句鄭注引作養也者不盡食也養似羞之訛又似承上文重其養黃氏曰丹鳥螢也螢棄陽有君象故謂之君鳥逸周書時則訓曰君鳥不養羞臣下驕慢蓋螢七月但食風露不遽食白鳥所以養之養之而後食之明君之不虛取于下也八月乃食之然不盡食略進之而已明君之不盡取于下也故金氏曰是君道也自月令訛爲羣鳥養羞而說者紛紛矣傳曰辰則伏辰也者大戴禮無者字謂星也經義述聞曰當作辰也者房星也初學記歲時部上引之伏也者傳云大戴禮作伏見也者入而不見也經義述聞

曰。盧收星爲心。亦非也。孔云。小正謂房曰辰。謂心曰火。八月之昏。房先心而沒。故於此言辰則伏於九月乃言內火。鈅案爾雅。大辰房心尾也。統舉一次而言之。又曰。大火謂之大辰。舉三宿之中而言之。本傳以爲房星。則又舉其首而言之。獨未有舉尾者。蓋尾箕合爲析木。不應大辰有尾也。

傳曰。傳本有鹿人從三字。大戴無。顧氏本從之。鹿人。顧氏曰句絕。蓋謂仍作鹿從也。從者從羣也。鹿之養也。離羣而善之。傳氏引大戴作離郡而善而之。離而生。非所知時也。故記從不記離。君子之居幽也不言。顧氏引孔氏曰。鹿性得美食。必呦呦相呼。是善養其離羣也。兩鹿曰離。三鹿曰羣。離麗也。牝牡偶也。鹿偶而麗之時。非君子所知也。小正言著不言幽。故不記其偶。牝記從羣而已。鈅案上言從羣。下言離羣。然則從羣者。從其羣也。離羣者。離其羣也。故下文離而生。不記離。皆應離字。記從則應從字。是離羣二字不可作兩鹿三鹿解。且曰離羣而善之。而乃不記離。是不記其善也。非所知時也。時字依孔說當爲衍文。君子之居幽也。又當改之字爲於。乃可通也。愚意當以不解解之。或曰人從。孔氏曰。傳謂別家經文有作鹿人從者。○大戴無從字。人從也者。大者於外。小者於內。率之也。盧氏曰。率、遷借字。先道也。鹿性警防。萃善走。者環角外向。而令小者居內。以防人物之害。如人之相率而行。故曰人從。鈅案依此說。則是將帥之義。率當爲衛之省矣。

黃氏曰。鹿人虞人也。從。卽易象卽鹿無虞。以從禽也之從。是時獸居山林。鹿人往從之也。鈅案屯卦卽鹿無虞。王肅本作麓。虞翻本雖作鹿。然說之曰。山足稱鹿。鹿林也。則仍是麓說。文引春秋沙麓崩。又引穀梁傳林屬于山爲麓。今本並作鹿。然則屯卦之鹿非獸也。況黃氏主田獵言之。則小正一書一記王狩。何有于鹿人。詳此經傳。皆有訛誤。闕之可也。○十一月商人不從。戴傳亦不見從禽之意。

傳曰鴝爲鵒。

傳曰參中則旦。顧氏曰參當爲壘。七星也。象形壘壘形相似。月中之氣。日躔大火之中。日出加卯位之中。故七星中也。筠案月令八月旦旦胥鸛中。胥爲參藥值占中度。與此參中正合。顧氏以夏時八月日躔大火。較後世進一次。故云然。然亦安知非錯簡乎。

九月內火。內音納。遹鴻鴈。遹特計反。主夫出火。陟元烏蟄。熊羆豹貉鼬貔則穴。榮鞠。鞠居六反。樹麥。傳氏引諺曰。樹麥傳文。筠案大戴亦無。王始裘。辰繫于日。傳本無此句。雀入于海爲蛤。

傳曰九月內火。內火也者大火。筠案卜內字衍文。大火也者心也。金氏曰古者三月大辰旦見。故出火。八月辰伏。故內火。案此以火爲水火之火。與傳異。張氏曰三月大辰昏見。金云旦見。誤。顧氏曰八月日躔大火。心星蓋已伏矣。九月又言之者。因記出火而及之。故變伏言內也。

傳曰遹鴻鴈。遹往也。黃氏曰遹之爲言遞也。長幼相序。其飛遞遞然也。竹書于四裔之朝。皆曰來賓。月令九月鴻雁來賓。雁非中國之鳥。而知有中國。故其來也曰賓。貴之也。筠案說文。遹去也。集韻與逝同。史記賈誼傳。鳳漂漂其高遹。漢書作逝。

傳曰主夫出火。傳氏注經曰夫當作火金氏同。主夫也者。主以時縱火也。金氏曰古者季春出火所以焚萊于是民之用火于野者不禁季秋雖內火然火有不可廢者如昆蟲蟄而火田之類于是主火度其用而出之民不得擅用也。黃氏曰主夫主火之官蔡氏謂主掌也夫燧也謂取火于日者。筠案秋官司烜氏作夫遂鄭注夫遂陽遂也說文作陽鐩淮南子作陽燧周禮雖夫遂連文然可以燧爲名不可以夫爲名蔡氏說誤此如近人解日居月諸曰居卑居也日中鳥也諸蟾諸也月中蝦蟇也同一穿鑿。顧氏曰火伏而後蟄者畢昆蟲既蟄得以火田故出火秦氏蕙田曰主夫主火之夫案此謂主縱火之小臣明非古之火正也縱火猶漢之俗、在上放火於下張羅承之以取禽獸筠案任氏述記逐主夫出火于三月參則伏之後亦不爲無見。傳曰陟元鳥蟄陟升也。傳氏曰闕本升作井盖誤。元鳥者燕也。大戴作鸛不成字。先言陟而後言蟄何也陟而後蟄也。金氏曰。爻鳥去即多蟄于島岸閒土穴中見沈存中筆談筠案謂之陟者謂其不歸巢而翔翔于天也晝飛而夜宿于秫穗久之乃蟄然老燕亦入海爲蛤不復蟄也偶有蟄巢中者我曾見之。

傳曰熊熊豹貉貙貔則穴。傳氏曰大戴禮貉作豽穴作大筠案今大戴作能罷貂貉貙貔則大朱子本貂作貊曰貊莫白反貂莫各反貙音佈貔音生案說文無貔字爾雅注引夏小正曰貙貔則穴是也又案大戴本能罷似是古字說文曰能熊屬分爲二物似非昭公七年左傳今夢黃熊入于寢門釋文作黃能左氏多用古文知能本是古熊字爲賢能借義所奪斯作熊以爲別耳安知古文典不作未虎能罷耶。若蟄而。顧氏曰而語辭周禮穴氏掌攻蟄獸是穴

蟄也。張氏曰。伏處穴中。如蟲之蟄也。黃氏曰。熊好舉木引氣。謂之熊經。莊子所謂熊經鳥伸是也。飢則自舐其掌。故美在掌。羆似熊而縱目有髭。高腳。能緣木。亦能人立。貊卽豹也。能勾物而取。程度而食。故文從勺。亦名程。自惜其采。若霧雨則十日不出。貉、貙貍也。善睡。能爲曲穴以避雨暘。以防患。鼬鼠大而赤黃。一名地猴。見本草。一名鼠狼。見廣雅。其氣臭惡。鼩鼠能入牛象之耳。亦名耳鼠。象最畏之。此說不知所出。爾雅郭注本草。皆以鼬鼩爲一物二名。且象無鼠不畏。其牙所爲器。有鼠行其上則有蠹。當依爾雅郭注作鼬鼩。雖鼩亦鼬之一名。乃連言之者。與桃文法同。取其成文也。說者又以鼬鼩爲正月三月之田鼠。愈謬葛矣。顧氏曰。貉貙借字。說文。熊獸似豕。山居冬蟄。通卦驗曰。熊羆入穴。博物志曰。豹死守窟。是四者皆穴居之獸也。說文。鼠穴蟲之總名。筠案則穴云者。謂其避冷而入穴也。故傳云若蟄。葢熊羆入穴不復食。是眞蟄矣。若鼬鼩至冬盜雞鴨食之。捕以作筆。亦以隆冬爲美。未有蟄之事也。然易通卦驗曰。小雪陰寒。熊羆入穴。案小雪乃十月中氣。此早一月。或一錯簡。

傳曰。榮鞠。鞠、草也。鞠榮而樹麥時之急也。金氏曰。月令鞠有黃華是也。陶隱居云。莖紫氣香。味甘。葉可作羹者。眞菊。若莖青。作蒿艾氣。味苦不堪食者。乃薏。非菊也。筠案此皆中華之物。若今所蒔之菊。乃洋種也。顧氏曰。鞠、金之氣也。麥金穀。故釋鞠榮而及之。言見鞠之榮。而知樹麥時之不可緩。若其正時。當在八月。筠案月令仲

秋。乃勸種麥。無或失時。

傳曰。王始裘。箋案傳本大戴皆無此句。王始裘者何也。衣裘之時也。衣去聲。黃氏曰。月令孟冬。天子始裘。周禮司裘。仲秋獻良裘。以供王服。則于季秋言始裘正也。夏后時水土初平。人少故寒早。周時人多故寒遲。不可執一而論。

傳曰。辰繫于日。傳本經無此句。疑八月辰則伏之類。寫時脫也。張氏曰。辰、大火也。古人重火。故于火必詳之。顧氏曰。此辰謂大火之次。爾雅謂之大辰。夏時九月日躔析木。大火之次在日後。故曰辰繫于日。小正于此記日躔所在。以推十二月可知。

傳曰。雀入于海爲蛤。蓋有矣。非常入也。箋案傳者蓋未嘗見海。故以爲異事。不思雀無萬數。不見死者。果何所往乎。老雀純陽。化而爲蛤。則純陰。變化之理。有固然矣。說文曰。蜃有三種。皆生于海。蜃蟞千或十字之訛。歲雀所化。海蜃。百歲燕所化。魁蜃一名復桑。老服翼所化。案此則燕及蝙蝠皆化爲蛤。不特雀也。說文今本訛脫。依爾雅釋文藝文類聚所引改補。

十月。豺祭獸。豺牀皆反。初昏、南門見。見賢遍反。黑鳥浴時有養夜。雉入于淮爲蜃。大戴句首有玄字。蜃大戴作蜄。傳同。蜃時忍反。織女正北鄉、則旦。

傳曰十月豺祭獸善其祭而後食之也　金氏曰月令在季秋　筠案淩書薛林注曰獺虎屬常以立秋祭獸是獺非豺是立秋非季秋孟冬蓋各據所見言之無定文也古人每有不忍殺之意故必豺祭獸然後田獵以爲乾豆賓客之用　黃氏曰豺於霜降之日必殺獸而陳之以祭獺祭則象天陽也豺祭方象地陰也祭仁者事也豺獺不仁之物也以不仁之物而有似于仁君子斯進之矣　顧氏引高誘曰豺似狗而長尾其色黃殺獸四面陳之世謂之祭獸

傳曰初昏南門見傳氏曰大戴禮脫見字今本有南門者星名也及此再見矣　顧氏注經曰初昏字蓋衍文夏時十月日躔星紀南門在日後朝見東南隅又注傳曰四月昏見此時朝見任氏述記作初昏織女正北鄉南門見則旦其說曰二句舊本互易今從徐圃臣說筠於象緯甚疏姑竝存之

傳曰黑鳥浴黑鳥者何也烏也浴也者飛乍高乍下也大戴禮作黑鳥浴者何也烏浴也者飛乍高乍下也　黃氏曰蔡氏謂十月氣寒日煖乘煖而浴也案此乃沐浴之浴　顧氏引淮南子曰烏力勝日

傳曰時有養夜傳本無此句時有養夜者養長也筠案以上十二字大戴作時有養者長也六字又案五月傳養長也朱子曰長丁丈反本傳則無音疑無者是也蓋丁丈反則是長養之意似不合若作消長之義更不合唐風葛生曰夏之日冬之夜毛傳曰言長也是小正之義　若日之長也云　張氏曰若日之長者若夏日之長也　筠案時有養

日爲夏至記也既在五月則時有養夜爲冬至記也當在十一月知是錯簡

傳曰元傳本經無元字傳作云疑屬上則然亦非也鈞案屬上者以若日之長也云爲句雉入于淮爲蜃蜃者蒲盧也大戴盧作蘆金氏曰蜃大蛤也黃氏曰古人凡圓而長者皆謂之蒲盧亦謂之果蠃故謂大蛤爲蒲盧案爾雅釋蟲果蠃蒲盧郭注卽細腰蠭也黃氏據此立說云圓而長者細腰銜泥作房如併竹管也顧氏曰雉鷩雉也春秋傳謂之丹鳥司閉者也以立秋來立冬去入水爲蜃蒲盧謂蛣蜣明非蛟屬之蜃

傳曰織女正北鄉則旦旦大戴作具織女星名也南門兩見於四月十月皆有傳織女兩見於七月十月則此有傳而在前者反無傳知傳文亦多脫佚顧氏曰月初之氣日在星紀之維首日出加卯位之末南斗在卯七月之昏南斗在午織女東鄉今南斗在卯故織女北鄉

十有一月王狩陳筋革膏人不從隕麋角

傳曰十有傳云大戴禮脫有字鈞案今本有而月令鄭注引亦無一月王狩狩者傳本王狩者言王之時田冬獵爲狩爾雅釋天文鈞案春蒐夏苗秋獮冬狩自是周制夏后氏不知亦然與否傳云時田者以明非禽荒也顧氏於經合王狩三句爲一事其說曰周禮仲冬教大閱遂以狩田月令五庫皮革筋爲一庫蔡邕以爲兵車之庫孔氏廣森

曰筋弓也革函也因狩之時料簡兵實任氏兆麟曰詩箋田畯、嗇人今之嗇夫也夏書嗇夫馳庶人走夏時有此官案不從不從狩也嗇夫、蓋小臣主傳命者覲禮曰嗇夫承命告於天子

傳曰陳筋革傳本無此句大戴筋作肋下同陳筋革者省兵甲也黃氏曰取所獲之獸而陳其筋革之可備兵甲者左傳所謂皮革齒牙骨角毛羽不登于器則君不射也

傳曰嗇人不從不從者弗行於時月也張氏曰時是也是月農務未畢者猶不從獵也詩曰二之日其同則無不從者矣顧氏斷不從者弗行爲句以於時月也萬物不通爲一事說之曰此釋所以不從之故在易姤之象曰后以施命誥四方復之象曰先王以至日閉關商旅不行后不省方時是也是月太陰用事萬物充實當助微陽生息無施命誥四方之事故嗇人不從也筠案顧氏斷句似是而以爲釋不從之故則以二句無經可附故云然也

萬物不通張氏曰月令所載閉藏諸事皆此義也黃氏曰此四字朱子不別爲經傳本同但存之弗行于時月也之下然義實難曉姑從張氏蔡氏別書之金仁山竟刪去此句似未允協

傳曰隕麋角隕、墮也墮大戴作墜說文有隊豫而無墜尚書萬事墮哉是墮亦隊落之通詞不必泥說文敗城阜之說日冬至陽氣至始動二月傳萬物至是動而後著疑此當作陽氣至是始動

諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕記時焉爾顧氏曰月令仲冬麋角解熊安生曰鹿山獸夏至得陰氣

而解角。麋。澤獸。冬至得陽氣而解角。黃氏曰。不言麋角隕而言隕麋角。何其隕也。有隕之者也。天地之氣。動于至微而象于至著。陽甫至而隕者已在麋角。著焉爾易有隕自天。

十有二月。鳴弋。元駒賁。賁音奔。納卯蒜。虞人入梁。隕麋角。傳氏曰。月令仲冬麋角解。與小正十一月記隕麋角合。十二月又記之。蓋衍文。戴氏因誤爲之傳。失之矣。

傳曰。十有二月鳴弋。弋也者。禽也。先言鳴而後言弋者。傳本無者字。何也。鳴而後知其弋也。金氏曰。弋當作鳶。今雪霽霜風之晨則鳶鳴。一說。鳴弋猶言鳴弦。弋者以生絲繫矢而射謂獵禽也。

傳曰。元駒賁。筠所得鈔本。元作黿。校語云。古文引小正。皆作黿駒。不知何時訛正元。案揚子法言。元駒之步。方言則作元蚼。廣雅同。未見作黿者。姑記俟考。元駒也者。蝝也。蝝於豈反。傳氏曰。閩本元駒者蟻也。筠案玉篇合蝝蟻爲一字。然淳記蛾子時術。漢魯峻碑蓼蟻。卽小雅蓼莪。知古讀義如我。魚藻尾豈爲韻。然則蟻者蛾之俗字。蝝則漢字。不可合也。賁者何也。走於地中也。黃氏曰。按爾雅方言。蚍蜉、大蝝。小者蝝。飛者蠽。赤色斑駁者蠽。一名朾蝝。以上出爾雅。此從邢疏絕句也。玉篇蠽下虹下皆曰蠽虹。則絕蠽朾爲句。蝝字自爲句。一名蠽蟜。此出廣韻。一名石宮。此未詳所出。齊魯謂之蚼蠪。音駒蠪。梁益謂之元蚼。燕謂之蛾蚌。音蟻蓑。以上出方言。物小而有力能舉等身之鐵。其行甚捷。故曰賁。

傳曰。納卯蒜。大戴訛蒜。下同。卯蒜也者。本如卯者也。納者何也。納之君也。金氏曰。納者收藏之。此駁傳納之君也。然輸稅至今呼爲

納糧。此古語也。況小正夏時書。禹貢納總納銍納秸。豈得不爲納之君乎。禹貢釋文。納本又作內。案作內是也。月令無不務內。秦人尙不用納字。況于夏人。九月內火是本證。蒜者菜之葷者也。說文葷。臭菜也。黃氏曰。古有小蒜無胡蒜。未有本大如卵者也。疑卵蒜爲二種。抱朴子。夏后時始食卵。此記食卵之始也。顧氏引古今注。卵蒜。俗謂之小蒜。

傳曰。虞人入梁。虞人官也。梁者。主設罟罟者也。罟音古。張氏曰。月令命漁師始漁。卽此。黃氏曰。虞人。澤虞也。周禮獻人。月令漁師。此名虞人者。舜命益作虞。夏承虞制。猶未分官也。箋案以周禮月令比擬小正。書闕有閒。亦勢所不免。然自大禹元年。至秦始皇元年。是作月令時也。凡一千九百八十五年。卽至周初作周禮之時。亦千餘年。政治因革。豈可揑乎。

且主設罟罟者也。當承虞人官也之下。惟其爲官。故有所主。梁則物也。豈得有所主。葢梁者之下。傳文脫佚。或人移之于上耳。經義述聞以梁者爲衍文。然經文之梁。與橋梁棟梁別。自當加解說。特魚梁用于夏秋。魯語曰。大寒降。水虞于是乎講罛罶。取名魚。登川禽。是知冬不用梁。且梁不可入。未知何義也。

雞始粥。述記有此句。其說曰。句見乾鑿度。鄭氏注。舊本闕時陽漸長。雞感而始粥。至正月孚粥。猶正月記采芸二月復記榮芸爾。箋案此粥字當音育。周書時訓解。大寒之日雞始乳。易通卦驗云。雞乳在立春節。月令

季冬亦曰雞乳。此舉事本正月桴粥。乃舉事末菟卵。必二十一日乃生。正月雞桴粥。黃氏以爲十八日。乃其最速者。傳曰。隕麋角。蓋陽氣且睹也。大戴朱子且作旦。荅案且者將也。且睹者。謂陽氣漸盛也。凡正月晴明之日。則見陽氣出地。狀如流水。此時雖未睹。然已盛矣。故麋角無不隕也。故記之也。金氏曰。重出。黃氏曰。小正于夏至不言隕鹿角。諱之也。于冬再言隕麋角。著之也。陽生于子。長于丑。氣至此。如夜之將旦。蓋迭爲消長。自然之運。然天地之心。特藏于陰之中。故曰復其見天地之心乎。天地之用。有斂有舒。天地之心。有生無殺也。聖人體之。每扶陽而抑陰。非聖人有心軒輊其間。卽天地之心也。凡物之體。上陽下陰。首爲諸陽之會。角尤陽中之陽。鹿又陽獸。荅見鹿角之生。半月而成。骨長之速。未有似此者。何微陰甫至。角遽爲之隕乎。姤曰女壯。甚危乎其壯也。勿用取女。甚戒乎取之者也。上九曰姤其角。鹿恃其陽之盛。一麗而數麀環之。其爲取女甚矣。或陰一至。卽姤其角。遂隕其角焉。君子所羞言也。故諱之。若夫麋本陰獸。陰不宜角。而其角且大于鹿。是陰盛而與陽爭。幾爲坤之龍戰于野矣。且麋之言迷也。迷復之凶。君子恩焉。乃陽一至。而角爲之隕。不敢抗也。復之初曰不遠復。二曰休復。以下仁于上。乃曰迷復凶。麋之隕角于子者。其不遠之元吉乎。再隕于丑者。其休復之下仁乎。故君子甚樂其著之者也。然其隕也。非自隕。有隕之者也。臨十二月之卦也。初九曰咸臨。九二曰咸臨。咸者無心之感。天地之氣。動于至微而

象于至著。易之再言咸臨者。動于至微。而小正之再書隕麋角者。象于至著也。筠案傅氏金氏。皆以爲重出。是也。五月菽糜亦重出。傳亦再解之。此先儒之謹。亦先儒之拘也。案每月二氣六候。一年二十四氣七十二候。如雨水、驚蟄、芒種、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。以物徵之者。三分之一。而候則無不徵之于物。蓋麻法取之以巧算。則虛而無憑。故必以艸木鳥獸感氣之自然而動者。以是考麻法之疏密。故曰候。謂以此候其節氣也。若有所諱。有所著。則非記時令之書矣。且小正春三月五月七月九月。所記尚詳。其餘皆不應如此之略。其六月十一月十二月尤爲寥落。傳久脫佚。曉然可知。不必從爲之辭。惟黃氏之意甚美。不忍刪也。故存而辨之。月令季冬疏曰。按月令九月豺祭獸。易通卦驗云。小寒豺祭獸者。熊氏云再祭也。一曰易說誤也。無此文。筠案熊氏與本傳同。皆據衍文而從爲之辭。孔氏駁之是也。

王雲五主編

叢書集成初編

姚文敏公遺稿及其他一種

二冊

中華民國二十五年十二月初版

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠

（本書校對者 章德宣 徐鼎銘 蔡仲宣）

鎮